

ജീവമുക്തി വിഭവകം

10
May. 1971 JIVAN MUKTHI Vivekananda

ജി. ബാലകൃഷ്ണൻനായർ

1128

ശ്രീ രാമകൃഷ്ണാശ്രമം
പുറനാട്ടുകര - തൃശ്ശൂർ

ജി.വെ.എം.കെ. അറിവിദവകം

SRI RAMAKRISHNA
ASHRAM

LIBRARY

Shivalya, Karan Nagar,
SRINAGAR.

Class No. _____

Book No. _____

Accession No. _____

10
Maly. ur

B4/9

SRI RAMAKRISHNA ASHRAMA
LIBRARY. SRINAGAR.
Accession No- ... 1126 ...
Date ... 17.11.1977.

1919

AMERICAN INDIAN
BUREAU
WASHINGTON, D.C.
OFFICE OF THE
COMMISSIONER
BUREAU OF INDIAN AFFAIRS
WASHINGTON, D.C.

JIVANMUKTIVIVARAN

(Malayalam)

ജീവമുക്തിവിവരം

Dr. G. Balakrishnan Nair, M. A.

ജി. ബാലകൃഷ്ണൻനായർ

0001 1977 (Copies 1000)
SRI RAMAKRISHNA ASHRAMA
LIBRARY. SRINAGAR.

Accession No-

Date

ശ്രീരാമകൃഷ്ണാശ്രമം, വിലങ്ങൻ,

പുനാട്ടുകര - 680551, തൃശ്ശൂർ.

JIVANMUKTIVIVEKAM

(Malayalam)

By G. Balakrishnan Nair, M. A.

Published by

Swami Sakrananda

President, Sri Ramakrishna Ashrama

Puranattukara, Trichur.

First Edition: May 1977. Copies 2000

Rights Reserved by

Sri Ramakrishna Ashrama, Puranattukara.

Printed at:

Prabuddhakeralam Press

Puranattukara.

Price: Rs. 6.00

SRI RAMAKRISHNA ASHRAMA
LIBRARY. SRINAGAR.
Accession No- 1126
Date ... 17-11-1977

മുഖവുര

ജനസാഹചര്യം നേടിയ സൂക്തികൾ അതിനഹരായ
തങ്ങളുടെ സഹജീവികൾ അന്ധകാരത്തിൽ കിടന്നു വല
യുന്നതു കാണുമ്പോൾ സഹതാപപൂർവ്വം പറയുന്നു:

ലബ്ധാ കഥഞ്ചിനരജന ദുർലഭം
തത്രാപി പുസ്തകം ശ്രുതിപാരദം.
യസ്ത്വപാത്ഥമുക്തേ ന യതേതേ മൃഡയീഃ
സ ഹൃതാത്മാ സാ വിനിഹന്ത്യസദ്ഗ്രഹാത്.

കഷ്ടം ! സുദുർലഭമായ നരജനം ലഭിച്ചിട്ടും മോക്ഷം
നേടുവാനാവശ്യമായ എല്ലാ യോഗ്യതകളും കരണങ്ങളും
ഉണ്ടായിട്ടും പരമമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി, ആത്മ
മുക്തിക്കുവേണ്ടി, പ്രയത്നിക്കാതെ മൃഡമതികൾ അസത്തി
നെ സത്തായി കരുതുകമൂലം ആത്മഹത്യചെയ്യുന്നുവല്ലോ !!

അതെ, നരജനം ലഭിച്ച നമുക്ക് ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച്
നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ—കാമ
ക്രോധാദികൾമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വേഗങ്ങളെ, ക്ഷോഭങ്ങളെ,
അടക്കാൻ കരുത്തു നേടിയാൽ — അനന്തമായ സുഖവും ശാ
ശ്വതമായ ശാന്തിയും നേടാം. അങ്ങനെ ഈ ശരീരത്തിൽ
ഇരിക്കേണ്ടതെന്ന മുക്തി നേടുന്നതെങ്ങനെ എന്നതിനെ
പ്പറ്റി ശ്രദ്ധാലുക്കളായ സാധകന്മാർക്ക് സുവ്യക്തമായി നി
ർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്ന വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥ
മത്ര വിദ്യാരണ്യപിരചിതമായ ജീവനുക്തിവിവേകം.

ഇതിന്റെ കർത്താവായ വിദ്യാരണ്യസ്വാമി പതിന്നാ
ലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വിജയനഗരരാജാവായ

ബുക്കറായന്റെ ദിവാനായ സായണാചാര്യർ തന്നെയാണെന്ന് പരക്കെ വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നു. വേദങ്ങൾക്കു വിസ്തൃതമായ വ്യാഖ്യാനമെഴുതി രാജാവിന് സമർപ്പിച്ച സായണാചാര്യർ പിന്നീട് സന്ന്യാസം സ്വീകരിച്ച് വിദ്യാരണ്യനാമധേയത്തോടുകൂടിയ ഒരു ആധ്യാത്മികാചാര്യനായിത്തീർന്നു. ഭാരിച്ച ഭരണകാര്യങ്ങൾക്കിടയിലും ശാസ്ത്രപാഠത്തിനും ആധ്യാത്മികസാധനകൾക്കും വേണ്ടത്ര സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതിന്റെ ഫലമായി ജീവനുക്തപദവിയെ അധീരോഹണം ചെയ്ത വിദ്യാരണ്യസ്വാമി തന്റെ ജീവിതാനുഭൂതികളെ രേഖപ്പെടുത്തിയതാണോ ഈ ജീവനുക്തിവിവേകമെന്നു തോന്നിപ്പോകും, ഇതിലെ ഋജുവും സരളവും ആത്മാർത്ഥവുമായ പ്രതിപാദനരീതി കണ്ടാൽ.

സമഗ്രജീവിതസ്പർശിയായ ഹൈന്ദവധർമ്മം മരണാനന്തരജീവിതത്തിനു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകമൂലം ഐഹിക ജീവിതമണ്ഡലങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഒരു പരാതി പണ്ഡിതമന്യന്മാരായ പരദേശികളിൽ നിന്നും സ്വദേശികളിൽനിന്നും പരക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട്. ഇത് വെറും അജ്ഞതയിൽനിന്ന് ഉരുവിടുന്ന ഒരു പ്രായമാണെന്നറിയുന്നതിന് ജീവനുക്തിവിവേകം ഒന്നു പഠിക്കുകയേ വേണ്ടൂ. രാജ്യഭരണകാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയ സായണൻ സ്വയം എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രോക്തമായ മാർഗ്ഗങ്ങളുപയോഗിച്ചു അവസാനം ജീവനുക്തനായത്, അതുപോലെ ഏതൊരാൾക്കും ജന്മസാഫല്യം നേടുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ തുക്തിയുക്തമായും, ആധുനികശാസ്ത്രത്തിന്റെ അപഗ്രഥനപടുതയോടുകൂടിയും രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒന്നാം തരം പ്രകരണഗ്രന്ഥമാണ് ഈ പുസ്തകം. അത്യന്തം ക്ഷോഭജനകമായ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതെന്ന അവികലമായ ശാന്തിയും സമാധാനവും അനുഭവിക്കാം എന്നു ഈ ഗ്രന്ഥം നമുക്ക് നിദ്ദേശിച്ചു

തരുന്നു. ശുഭങ്ങളും അശുഭങ്ങളുമായ വാസനകളോടെ ജനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ വിവിധ സാധനകളുടെ അനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണു് ജീവിതം ധന്യമാക്കേണ്ടതെന്നു് ഗുരുമുഖത്തുനിന്നും പഠിച്ചു് അറിയേണ്ടതാണു്. അങ്ങനെയുള്ള അധ്യയന - ആചരണാദികൾ വെടിഞ്ഞു് തങ്ങളുടെ പൂർവ്വമഹത്വത്തിൽ വെറും മിഥ്യാഭിമാനംപുണ്ണു് അന്തസ്സാരശൂന്യമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന ജനതയായി നാം അധഃപതിച്ചിരിക്കയാണിന്നു്. ഇതു് പരവഞ്ചനയോടൊപ്പം ആത്മവഞ്ചനയുമാണു്. ഇതിൽനിന്നു് നമ്മെയും അതുവഴി ലോകത്തെയും രക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഒരു മാർഗ്ഗം സത്യസന്ധവും ധീരവുമായ ആത്മവിമർശനമാണു്. അതിന്നു് നമ്മെ സമർത്ഥരാക്കുന്ന ഒന്നാണു് ഈ വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥം.

ഇതിലെ ആദ്യത്തെ പ്രകരണം ജീവനുക്തിപ്രമാണ പ്രകരണമാണു്. ജീവിച്ചിരിക്കെത്തന്നെ പ്രകൃതിവേഗങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചു് എല്ലാത്തരം ബാഹ്യപ്രേരണകളിൽനിന്നും പരിപൂർണ്ണ മുക്തനായി സർവ്വതന്ത്രസ്വതന്ത്രനാവുന്നതെങ്ങനെയെന്നു് സോഭാഹരണം ഈ പ്രകരണത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിത്തരുന്നു. ആത്മാർത്ഥവും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമായ സാധനകൊണ്ടു് ജീവനുക്തി സാധ്യമാണെന്നു് ഈ പ്രകരണപഠനം ഒരുവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും.

അടുത്തതു് വാസനാക്ഷയപ്രകരണമാണു്. ജീവൻ ശരീരമെടുക്കുന്നതു് വാസനകളുടെ ഫലമായിട്ടാണു്. ശുഭങ്ങളും അശുഭങ്ങളുമായ വാസനകൾ ഉണ്ടു്. പുരുഷപ്രയത്നം കൊണ്ടു് അശുഭവാസനകളെ ശോഷിപ്പിച്ചു് ശുഭവാസനകളെ പോഷിപ്പിപ്പിക്കണം. തത്ഫലമായി അന്തഃകരണം രാഗദ്വേഷരഹിതമാകുന്നു. പിന്നെ പ്രാദുർബ്ബക്തമുള്ള മൂലമുണ്ടാകുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനാകാതെ സമചിത്തത പുലരിക്കാൻ സാധകൻ സമർത്ഥനായി ഭവിക്കും.

ന്നു. ഈ പ്രകരണം പഠിച്ചാൽ ആദ്ധ്യാത്മികനിഷ്ഠയിൽ പൂർവ്വാധികം ശ്രദ്ധയും ആവേശവും ഉണ്ടാകും.

മൂന്നാമത്തേതു് മനോനാശപ്രകരണമാണു്. സങ്കല്പ വികല്പാത്മകമായ മനസ്സ് ഉള്ളേടത്തോളം കാലം പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ലല്ലോ. അതിനാൽ അഭ്യാസവൈരാഗ്യങ്ങളെക്കൊണ്ടു് സാധകൻ എല്ലാ ആശങ്കളെയും വെടിഞ്ഞു് സ്ഥിതപ്രജ്ഞപദത്തിലെത്തേണ്ടതു് എപ്രകാരമാണെന്നു് സൂച്യതമായി ഈ പ്രകരണത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

ജീവന്മുക്തി നേടുന്നതിന്റെ പ്രയോജനമെന്തെന്നു് വിവരിക്കുന്ന സ്വരൂപസിദ്ധിപ്രയോജനപ്രകരണമാണു് അടുത്തതു്. ആത്യന്തികഭുവനാശവും സനാതനസുഖപ്രാപ്തിയുമാണു് ജീവന്മുക്തിയുടെ പ്രയോജനം. ഇതു നേടിയ ജീവന്മുക്തന്മാർ, ബാഹ്യദൃഷ്ടിയിൽ സാധാരണന്മാരെപ്പോലെ ലോകവ്യവഹാരങ്ങളിലേപ്പെട്ടവരായും അല്ലാത്തവരായും കാണപ്പെട്ടാലും, ആന്തരമായി ഒരേ നിലയിലുള്ളവരാണെന്നു് വിവരിച്ചു് ഈ പ്രകരണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.

ജീവന്മുക്തിക്കു് ഏറ്റവും സഹായകമായിരിക്കുന്ന സന്ന്യാസത്തെപ്പറ്റി വിശദമായി വിവരിക്കുന്ന പരമഹംസോപനിഷത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് വിദ്വത്സന്ന്യാസം എന്താണെന്നും പരമഹംസന്മാരുടെ സ്വഭാവവും ആചരണങ്ങളും എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുകയാണു് അവസാനത്തെ പ്രകരണംകൊണ്ടു് സാധിക്കുന്നതു്.

ഇപ്രകാരം മനുഷ്യജീവിതം ധന്യമാക്കുന്നതിന്നു് ഒരു വനെ സമർത്ഥനാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉത്കൃഷ്ടഗ്രന്ഥമാണു് ജീവിവിമുക്തിവിവേകം. സംസ്കൃതാനഭിജ്ഞരായ

കേരളീയർക്ക് എഴുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകത്തക്കവിധം ലളിതമായ രീതിയിലാണ് ഈ ഭാഷാവിവർത്തനത്തിൽ വിഷയങ്ങൾ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആധുനികഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പഠനത്തിലും പ്രചരണത്തിലും മാത്രം ഒത്തശ്രദ്ധനായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന നിഃസ്വാർത്ഥതയും പണ്ഡിതവരേണ്യനായ ശ്രീ ജി. ബാലകൃഷ്ണൻനായരോട് കേരളീയർ എന്നെന്ന് ഇതിന് കൃതജ്ഞരായിരിക്കും. കാര്യാകാര്യവിവേചനം ചെയ്ത് ജീവിതം ശാസ്ത്രീയമായി നയിക്കാൻ പഠിതാക്കൾക്ക് ഇത് സഹായകമാകട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ ഞങ്ങൾ സഹൃദയസമക്ഷം സാദരം സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

തൃശ്ശൂർ
15-5-1977. }

പ്രകാശകൻ

ഉ ഉ ഉ S ക്ക ഞ

	പേജ്
ജീവനുക്തിപ്രമാണപ്രകരണം	1-56
നമോവാകം, സന്നയാസഭേദം	1
ലോകഭേദം	3
ആത്മലോകപ്രശസ്തി	4
ആത്മലോകപ്രാപ്തപായം	5
വിദ്യത്സന്നയാസം	7
പരമഹംസത്വനിഷ്ഠയം	11
പരമഹംസഭേദകാരണം	13
ജ്ഞാനദാർഢ്യപ്രകാരം	15
ജീവനുക്തിവിവരണം	17
പുരുഷപ്രയത്നത്തിന്റെ മേന്മ	19
പൗരുഷം രണ്ടുവിധം	21
വാസന രണ്ടുവിധം	23
ചിത്തശുദ്ധീകരണപ്രകാരം	24
ജീവനുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ	26
ജീവനുക്തിസ്വരൂപം	28
ജീവനുക്തിലക്ഷണം	29
വിദ്വേഷമുക്തിന്റെ ലക്ഷണം	34
ഗീതയിലെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞാവസ്ഥ	35
സ്ഥിതപ്രജ്ഞലക്ഷണം	39
ഗീതയിലെ ഭഗവദ്ഭക്താവസ്ഥ	43
ഗീതയിലെ ഗുണാതീതവിവരണം	45
ബ്രഹ്മണലക്ഷണം	47

ഗുണാതീതലക്ഷണം	50
അതിവണ്ണാശ്രമി	54

വാസനാക്ഷയപ്രകരണം 57-148

സാധനത്രയം	57
മനോനാശവാസനാക്ഷയഭവദം	58
തത്ത്വജ്ഞാനമനോനാശഭവദം	60
വാസനാക്ഷയതത്ത്വജ്ഞാനഭവദം	61
സാമാന്യേന സാധനനിരൂപണം	61
പൗരൂഷവും സാധനസിദ്ധിയും	62
ജീവനുക്തിയും വിദ്വേഹമുക്തിയും	65
മനോനാശപ്രകാരം	67
ബന്ധവിശകലനം	67
ജ്ഞാനവും വാസനാക്ഷയവും	69
ജ്ഞാനവും മനോനാശവും	70
ജ്ഞാനവും വിദ്വേഹമുക്തിയും	70
ബന്ധനിവൃത്തി	71
വിദ്വേഹമുക്തികാലം	72
പൂർവ്വപക്ഷം	74
സിദ്ധാന്തം	75
ജ്ഞാനവും സൂക്ഷ്മഭേദവും	75
ജ്ഞാനഫലം അജ്ഞാനനിവൃത്തിയാണു്	76
പ്രാരബ്ധവും വിദ്വേഹമുക്തിയും	78
ആത്മജ്ഞാനം നിത്യമാണു്	79
ജ്ഞാനോപായം	81
വിദ്യാരഹസ്യം	82
വാസനാസ്വരൂപം	86
വാസനാഭേദം	87
ആസുരീസമ്പത്തു്	88

ഘനാഹങ്കാരസ്വരൂപം	89
ജേന്തയസ്വരൂപം	91
ശുദ്ധാശുദ്ധഭേദം	93
ലോകവാസന	94
ശാസ്ത്രവാസന	96
അനുഷ്ഠാനവ്യസനം	98
ശാസ്ത്രവാസനയും അഹങ്കാരവും	100
ഭേദവാസന	101
വാസനാത്യാഗം	105
മനോനാശം	106
ഗുണസമുച്ചയമാണ് ചിത്തം	107
സത്ത്വഗുണമഹിമ	109
വാസനകളെ എങ്ങനെ ക്ഷയിപ്പിക്കാം?	110
ചിത്തം എങ്ങനെ പെരുകുന്നു?	110
വാസനാക്ഷയംകൊണ്ടേ ചിത്തം ചുരുങ്ങൂ	111
വാസനാക്ഷയപ്രകാരം	112
ആത്മജ്ഞാനിയും സ്ഥിതിപ്രജ്ഞനും	121
വിദ്യാമടനിവൃത്തി	126
ധനാഭിലാഷ-ക്രോധപരിഹാരം	128
സ്രീ-പുത്രാഭിലാഷപരിഹാരം	130
അശേഷവാസനാത്യാഗം	132
ചിദാസനാഭ്യാസം	135
ചിദാസനാഭാർത്ഥ്യം	138

മനോനാശപ്രകരണം

144-221

വാസനാക്ഷയവും മനോനാശവും	144
മനോനാശാഭ്യാസപ്രാധാന്യം	145
മനോനിഗ്രഹോപായം	147
പ്രാണസ്തന്ദവാസനാവിജയം	151
ആസനജയം	152

അശനയോഗം.	154
പ്രാണായാമം.	154
ബൃഹദാരണ്യകത്തിൽ	157
പ്രാണായാമപ്രകാരം.	158
ചിത്തത്തിന്റെ അഞ്ചവസ്ഥകൾ	164
സമാധിവിശകലനം.	165
ബഹിരംഗവിശകലനം.	167
അന്തരംഗവിശകലനം.	170
സിദ്ധിരഹസ്യം.	173
നിരോധസമാധിസ്വരൂപം.	178
വ്യുത്ഥാനസംസ്കാരാഭിവേ.	179
നിരുദ്ധചിത്തസ്വരൂപം.	181
നിരോധസമാധ്യപായം.	183
ഭൂമികാക്രമേണയുള്ള ചിത്തജയം.	185
ചിദ്രസ്തദഗ്നം.	193
സംപ്രജ്ഞാതവും അസംപ്രജ്ഞാതവും.	199
സുഷുപ്തിയും അസംപ്രജ്ഞാതയോഗവും.	203
സമാധിവിപ്ലവപരിഹാരം.	206
യോഗസിദ്ധിക്രമം.	213
വൈരാഗ്യവിശകലനം.	218
സ്വരൂപസിദ്ധിപ്രയോജനപ്രകരണം.	222-245
ജ്ഞാനരക്ഷ	222
തപസ്സ്	231
വിസംവാദം.	238
ദുഃഖനാശം സുഖാവിർഭാവം.	241
ജീവനുകൃതനും ലോകവ്യവഹാരവും.	244

വിദ്വത്സന്നയാസപ്രകരണം	246-279
വിദ്വത്സന്നയാസാധികാരി	246
എന്താണ് പരമഹംസസ്ഥിതി ?	250
മാഗ്ഗപ്രതിപാദനം	251
ജ്ഞാനിയുടെ നിസ്സംഗഭാവം	254
പരമഹംസന്റെ മുഖഛായ	258
പരമഹംസനിഷ്ഠ	261
ശുദ്ധാഭൈതസിദ്ധി	267
യോഗിക്കളെ നിഷേധവിധികൾ	272

ജീവനുകീവിവേകം

ജീവനുകീപ്രമാണ പ്രകരണം

നമോവാകം

ജഗദീശ്വരന്റെ നിശ്വാസങ്ങളാണ് വേദങ്ങൾ. വേദങ്ങളോടു് ചേർത്തു് അദ്ദേഹം ജഗത്തു മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ജഗത്കർത്താവായ ആ വിദ്യാതീർത്ഥഹേശ്വരനെ നമിക്കാദ്യമായി വന്ദിക്കാം.

സന്ന്യാസഭേദം

സത്യത്തെ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹംകൊണ്ടു് ചിലർ സന്ന്യസിച്ചുവെന്നു വരാം. അത്തരം സന്ന്യാസമാണു് 'വിവിദിഷാസന്ന്യാസം'. വിവിദിഷാശബ്ദത്തിനു് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമെന്നാണു് അർത്ഥം. സത്യത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടു് ചിലർ സന്ന്യാസം സ്വീകരിക്കാം. അതത്രേ 'വിദ്യത്സന്ന്യാസം'. ഈ രണ്ടു തരം സന്ന്യാസങ്ങളുടെയും സ്വരൂപം വ്യക്തമായി അറിയേണ്ടതാണു്. മുക്തിതന്നെ വിഭേദമുക്തിയെന്നും ജീവനുകുക്തിയെന്നും രണ്ടു പ്രകാരമുണ്ടു്. ഇതിൽ വിവിദിഷാസന്ന്യാസം വിഭേദമുക്തിക്കു്

വിദ്വത്സന്നാസം ജീവന്മുക്തിക്കും കാരണമാകുന്നു. വൈരാഗ്യമാണു സന്നാസത്തിനു കാരണം. 'എപ്പോൾ വിരക്തി വരുന്നുവോ അപ്പോൾത്തന്നെ വീടു വിട്ടിറങ്ങണം,' എന്നാണ് ബ്രഹ്മദാരണ്യകോപനിഷത്തു് ലോചിക്കുന്നതു്. വൈരാഗ്യഭേദങ്ങൾ പുരാണങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വൈരാഗ്യം തീവ്രമെന്നും തീവ്രതരമെന്നും രണ്ടുവിധമാണു്. തീവ്രവൈരാഗ്യത്തോടെ സന്ന്യസിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തു് ബ്രഹ്മധ്യാനനിരതനായി പാർക്കുന്ന സന്ന്യാസിയെ 'കടീപകൻ' എന്നു വിളിക്കുന്നു. കടിയെ അതായതു് പർണ്ണശാലയെ സമാശ്രയിക്കുന്നതുകൊണ്ടാകാം കടീപകൻ എന്ന പേരു് അന്വർത്ഥമാകുന്നതു്. ശരീരത്തിനു് വേണ്ടത്ര ശേഷിയുണ്ടെങ്കിൽ തീവ്രവൈരാഗിയായ സന്ന്യാസിക്കുതന്നെ ബ്രഹ്മധ്യാനനിരതനായി തീർത്ഥസ്ഥാനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു് സഞ്ചരിച്ചു് കഴിച്ചുകൂട്ടാം. അങ്ങനെയുള്ള സന്ന്യാസിയെ 'ബഹുദകൻ' എന്നാണ് വിളിക്കുക. ബഹു തീർത്ഥങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതുകൊണ്ടാകാം ബഹുദകൻ എന്ന പേരുണ്ടായതു്. തീവ്രതരവൈരാഗ്യം വന്നയാളാണു് 'ഹംസൻ'. ഹംസൻ സമാധിപരിപക്വത നേടി സാക്ഷാൽ ജ്ഞാനസ്വരൂപമായ സത്യവസ്തുവിൽ ബുദ്ധിയുറച്ചവനായിത്തീരുന്നതോടെ 'പരമഹംസ'നായിത്തീരുന്നു. സന്താനങ്ങളോ ഭാര്യയോ പണമോ ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ചിലർക്കു് സംസാരബന്ധങ്ങളോടൊരു തത്കാലവിരക്തി വന്നുപോറുണ്ടു്. ഇതത്രെ മന്ദവൈരാഗ്യം. 'ഈ ജന്മത്തിൽ പുത്രദാരാദിബന്ധങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടാവുകയേ അരുതു്,' എന്ന ഉറപ്പായ തീരുമാനമാണു് തീവ്രവൈരാഗ്യത്തിന്റെ ലക്ഷണം. 'പുനർജന്മത്തിനു കാരണമാകുന്ന യാതൊരു ലോകസുഖവും എനിക്കു വേണ്ടേ വേണ്ട,' എന്നുറച്ചു് സ്വഗ്താദി സുഖങ്ങളെപ്പോലും നിസ്സാരമായിത്തള്ളുന്ന വൈരാഗ്യമാണു് തീവ്രതരവൈരാഗ്യം. മന്ദവൈരാഗി സന്ന്യാസത്തിനഹ്നേയല്ല. തീവ്ര

വൈരാഗിയുടെ ശരീരശക്തിയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് സന്ന്യാസം രണ്ടുതരം വന്നുപോകുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് കടീചകനും ബഹുദകനും. രണ്ടുപേരും ത്രിദണ്ഡികളാണ്. ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ് ഈ ത്രിദണ്ഡം. തീവ്രതരവൈരാഗികളും രണ്ടായി പിരിയുന്നു, ഹംസന്മാരെന്നും പരമഹംസന്മാരെന്നും. ഹംസൻ ദേവയാനമാഗ്നിത്തിൽക്കൂടി ബ്രഹ്മലോകത്തെത്തി പൂർണ്ണസത്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. പരമഹംസൻ ഇവിടെ വെച്ചുതന്നെ ബ്രഹ്മസ്വരൂപം നേടി ജീവന്മുക്തനായി വാഴുന്നു. ഇവരുടെ സ്വഭാവവും ആചാരങ്ങളും പരാശരസ്മൃതിയിൽ വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാമിവിടെ പരമഹംസനാണുള്ള കാര്യമാണു മുഖ്യമായും ചർച്ചചെയ്യുന്നത്. ചിലർ ജിജ്ഞാസകളായിരിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ സന്ന്യസിച്ച് പരമഹംസപദവി സ്വീകരിക്കുന്നു. വേറെ ചിലർ ജ്ഞാനികളായ ശേഷം മാത്രം സന്ന്യസിച്ച് പരമഹംസന്മാരായി വിരാജിക്കുന്നു.

ലോകഭേദം

ലോകം രണ്ടുതരമാണ്: ആത്മലോകമെന്നും അനാത്മലോകമെന്നും. അനാത്മലോകത്തെ ബ്രഹ്മദാരണ്യകത്തിൽ വീണ്ടും മൂന്നായി തരംതിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മദാരണ്യകം മൂന്നാം അദ്ധ്യായത്തിൽ ഇപ്രകാരം കാണുന്നു: 'ലോകങ്ങൾ മൂന്നായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്; മനുഷ്യലോകം, പിതൃലോകം, ദേവലോകം. പുത്രലോകംകൊണ്ടുവേണം മനുഷ്യലോകത്തെ സാർത്ഥകമാക്കാൻ. മറ്റൊന്നുകൊണ്ടും സാധ്യമല്ല. സത്കർമ്മംകൊണ്ടു പിതൃലോകം നേടാം. വിദ്യകൊണ്ടു ദേവലോകവും.' ബ്രഹ്മദാരണ്യകത്തിൽ ഈ ഭാഗത്തുതന്നെ ആത്മലോകത്തെക്കുറിച്ചും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്; 'ആത്മലോകം നേരിട്ടുകാണാതെ ഈ ലോകം വിട്ടു

പോകുന്നയാൾക്ക്, അറിയാത്തതുകൊണ്ട് അതനുഭവിക്കാൻ ഇടവരുന്നില്ല.' വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കാണുന്നു: 'ആത്മാവിനെത്തന്നെ ലോകമായി ഉപാസിക്കൂ. ആത്മാവിനെ ലോകമായി ഉപാസിക്കുന്നവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും ക്ഷയിക്കുന്നില്ല.'

ആത്മലോകപ്രശസ്തി

ഈ ലോകത്തു ജീവിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ ഒരാൾ മാ.സാസ്ഥിപിണ്ഡാകാരമായ ദേഹത്തിൽനിന്നും ഭിന്നമായ പരമാത്മസ്വരൂപമെന്ന ആത്മലോകം കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ 'ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ്' എന്നനുഭവിച്ചറിയണം. ഇതനുഭവിക്കാതെ മരിക്കുന്നയാളിന് ആത്മലോകമായ പരമാത്മാവ് അറിയപ്പെടാതെ പോകുന്നു. അയാൾ അവിദ്യയാൽ മൂടപ്പെട്ടവനായിത്തന്നെ പരലോകത്തെത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശോകമോഹാദികൾ അവനെ വിട്ടുമാറുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആത്മലോകം അവന്നുപ്രാപ്യമായും തീരുന്നു. ആത്മോപാസകനാകട്ടെ സുനിശ്ചിതമായ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. ആ കർമ്മങ്ങൾ താല്ക്കാലികങ്ങളായ ഭൗതികഫലങ്ങൾ നൽകി ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നില്ല. സർവ്വഫലസമാഹാരമായ മോക്ഷം നൽകി ഉപാസകനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബൃഹദാരണ്യകം ആരാമദ്ധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കാണുന്നു: "നാം എന്തിനുവേണ്ടി വേദങ്ങൾ പഠിക്കണം? എന്തിനുവേണ്ടി യാഗങ്ങൾ ചെയ്യണം? സന്തതികൊണ്ടു നമുക്ക് വിശേഷിച്ചെന്തു പ്രയോജനമാണ്? ഈ ആത്മാവ്; ഇതാണ് നമുടെ ലോകം?" ഉപനിഷത്തു് ഇങ്ങനെ തുടരുന്നു: "സന്തതിക്കായി കൊതിക്കുന്നവർ ചുടുകാടുകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. സന്തതിക്ക് കൊതിക്കാത്തവർ അമൃതത്വം വരിക്കുന്നു." ഇപ്രകാരം ഈ ലോകം കൊതിക്കുന്നവർ എല്ലാം ത്യജിച്ച് സന്ന്യസിക്കുന്നു എന്നും ഉപനിഷത്തു്

പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. മേൽകാണിച്ച ഉപനിഷദ്ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ആത്മലോകമാണ് പരമശിക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 'ആ ഈ ആത്മാവു മഹാനം അജനമാണ്.' എന്ന ഉപക്രമത്തെ തുടർന്നാണ് ഈ വിശദീകരണങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത്..

ആത്മലോകപ്രാപ്തപാഠം

കാണപ്പെടുന്നത്, അനുഭവിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ലോകശബ്ദത്തിനർത്ഥം. ആത്മാനുഭവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വർ സന്ന്യസിക്കേണ്ടതാണെന്നാണ് ഉപനിഷത്താത്പര്യം. സ്കൃതിയും ഇങ്ങനെ ലോചിക്കുന്നു:

ബ്രഹ്മവിജ്ഞാനലാഭായ പരമഹംസസമാഹായഃ

ശാന്തിദാന്ത്യോദിഭിഃ സഞ്ചൈഃ സാധനൈഃ സഹിതോ ഭവേത്.

ബ്രഹ്മവിജ്ഞാനം കൊതിക്കുന്ന പരമഹംസൻ ശമമോദികളായ എല്ലാ ഉപായങ്ങളും സ്വായത്തമാക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ജന്മത്തിലോ ജന്മാന്തരത്തിലോ വിധിപ്രകാരം വേദപഠനാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തിയതിന്റെ ഫലമായി ബ്രഹ്മത്തെ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉദയം ചെയ്യാം. അതിനായി സന്ന്യാസവും സ്വീകരിക്കാം. ഇങ്ങനെ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി സന്ന്യസിക്കുന്നതാണ് 'വിവിദിഷാസന്ന്യാസം.' അറിവിന് ഹേതുവായി ഭവിക്കുന്ന ഈ സന്ന്യാസം രണ്ടു വിധമുണ്ട്. പുനർജന്മഹേതുക്കളായ കാമ്യകർമ്മാദികളെ വെടിയുകമാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള സന്ന്യാസം. മറേതു സന്ന്യാസത്തിന്റേതായ ചിഹ്നങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് 'പ്രൈഷ്ഠ' മന്ത്രോച്ചാരണത്തോടുകൂടി സന്ന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിക്കലാണ്. "ഭൂലോകം, ഭുവർലോകം, സുവർലോകം ഇവ മൂന്നും ഞാനുപേക്ഷിക്കുന്നു" എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു മന്ത്രമാണ് പ്രൈഷ്ഠമന്ത്രം. ഇത് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടുവേണം സന്ന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിക്കാൻ. പ്രൈഷ്ഠോച്ചാരണ

തോടെ സന്നാസം സ്വീകരിക്കുന്നയാളിന്റെ അമ്മയും പത്നിയും പുരുഷജന്മത്തിനർഹായിത്തീരുന്നു. ജിജ്ഞാസുവാകട്ടെ തപസ്വിയും ജ്ഞാനിയും ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനുമായും ഭവിക്കുന്നു. ത്യാഗമാണ് ബ്രഹ്മാനുഭൂതി കൈവരുത്താനുള്ള ഉപായമെന്ന് തൈത്തിരീയോപനിഷത്തും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നാലാമദ്ധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു: “കർമ്മംകൊണ്ടോ സന്തതികൊണ്ടോ ധനംകൊണ്ടോ അമൃതത്വം ലഭിക്കുന്നതല്ല. ത്യാഗമാണുകൊണ്ടു മാത്രമേ അമൃതത്വം അനുഭവിക്കാൻ പാറൂ.” ഈ ത്യാഗത്തിന് സ്രീകൃഷ്ണ അധികാരികളാണ്. ‘മോക്ഷധർമ്മ’ത്തിനുള്ള ‘പതുമുഖി’ ഭീകരിൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭീക്ഷുകിയെന്ന ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ച് സുലഭയും ജനകനുമായുള്ള സംവാദമാണ് പ്രകൃതം. സ്രീകൃഷ്ണ വിവാഹത്തിനു മുമ്പോ ഭർത്താവിന്റെ മരണത്തിനുശേഷമോ സന്ന്യസിക്കാവുന്നതാണ്. ഭീക്ഷാപര്യം, മോക്ഷശാസ്ത്രശ്രവണം, ഏകാന്തതയിലുള്ള ധ്യാനാഭ്യാസം മുതലായവ അവരും ആചരിക്കേണ്ടതാണ്. ത്രിദണ്ഡം മുതലായ സന്നാസചിഹ്നങ്ങളും അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം മൂന്നാമദ്ധ്യായം നാലാം പാദത്തിലും സ്രീസന്നാസം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ദേവതാധീകരണത്തിൽ ഭാര്യ മരിച്ചുപോയ പുരുഷന്റെ സന്നാസത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സ്രീസന്നാസത്തിന് ദൃഷ്ടാന്തമായി വാപക്നവിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടും ഉണ്ട്. സർവ്വോപരി ബ്രഹ്മദാരണ്യകത്തിലെ മൈത്രേയീ ഇക്കാര്യം സംശയാതീതമായി ഉറപ്പിക്കുന്നു. അഞ്ചാമദ്ധ്യായത്തിൽ മൈത്രേയീ യാജ്ഞവൽക്യനോടു ചോദിക്കുന്നത് നോക്കുക: - “എനിക്കു് അമൃതത്വം വരിക്കാൻ പ്രയോജനപ്പെടാത്ത ധനസമ്പത്തുകൊണ്ടു് ഞാൻ എന്തു് ചെയ്യാനാണ്? ഭഗവാൻ അറിയുന്ന സത്യം തന്നെ എനിക്കും പറഞ്ഞുതരൂ.” സന്നാസാശ്രമസ്വീകാരം

കൂടാതെ ആത്മജ്ഞാനം നേടാവുന്നതാണ്. ബ്രഹ്മചാരികൾക്കും ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്കും വാനപ്രസ്ഥന്മാർക്കും ചിലപ്പോൾ സന്ന്യാസാശ്രമസ്വീകരണത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രതിബന്ധം നേരിട്ടുവെന്നു വരാം. അവർ സ്വാശ്രമധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവേതന്നെ ആത്മജ്ഞാനത്തിനായി മാനസികമായ കർമ്മത്യാഗം പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ്. ശ്രുതിസ്മൃതിപുരാണേതിഹാസങ്ങളിലും ലോകത്തിലും അത്തരം തത്ത്വജ്ഞാനികളെ വേണ്ടുവോളം കാണാറുണ്ട്. വിവിദിഷാസന്ന്യാസത്തിന്റെ കഥ ഇങ്ങനെ നില്ക്കട്ടെ. നമുക്ക് വിദ്വത്സന്ന്യാസമെന്താണെന്ന് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കാം.

വിദ്വത്സന്ന്യാസം

ഇനി നമുക്ക് വിദ്വത്സന്ന്യാസത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കാം. ശ്രവണം, മനനം, നിദിധ്യാസനം എന്നീ ഉപായങ്ങൾ ഒരോ ചിരകാലം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമനുഷ്ഠിച്ച് ആത്മതത്ത്വം സാക്ഷാത്കരിച്ചനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇങ്ങനെ വേദിയായിക്കഴിഞ്ഞ ഒരോ കൈക്കൊള്ളുന്ന സന്ന്യാസമാണ് വിദ്വത്സന്ന്യാസം. ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്തിൽ യാജ്ഞവൽക്യൻ അത് സാധിച്ചതായി കാണുന്നു. പേദാന്തവിദ്യാവിചക്ഷണനായിരുന്ന യാജ്ഞവൽക്യൻ. ആരംഭകാലത്തു് പരമാത്മവിഷയകമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ ആശ്ചര്യം മുനിമാരെ തോല്പിച്ച് അദ്ദേഹം വിജയം നേടി. പ്രപഞ്ചകാര്യങ്ങളിൽ തീരെ വിരക്തിവന്നശേഷം ലളിതമായും വിശദമായും ആത്മോപദേശം ചെയ്തു് ജനകമഹാരാജാവിനെ പ്രബുദ്ധനാക്കി. പ്രിയപതിയായ മൈത്രേയീ ആത്മദർശനത്തിന് അനുയോജ്യയാണെന്നു കണ്ടു് അവർക്കും തത്ത്വോപദേശം ചെയ്യാൻ ഒരുമ്പെട്ടു. ധർമ്മപതിയുടെ ആത്മാന്വേഷണത്തെ ശീഘ്രതരമാക്കിത്തീർക്കുവാൻവേണ്ടി താനനുഷ്ഠിക്കാനിരി

ക്കുന്ന സന്നയാസത്തെക്കുറിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. മൈത്രേയിയെ പ്രബുദ്ധയാക്കിയശേഷം സന്നയാസം സ്വീകരിച്ചു. ഇക്കാര്യമെല്ലാം ബൃഹദാരണ്യകം നാലാമദ്ധ്യായത്തിലെ മൈത്രേയീബ്രാഹ്മണത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനന്തരം യാജ്ഞവല്ക്യൻ സന്നയാസാശ്രമം സ്വീകരിക്കാനാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മൈത്രേയിയോടിങ്ങനെ പറഞ്ഞു: “പ്രിയേ, ഞാനിവിടം വിട്ടുപോകാനാഗ്രഹിക്കുന്നു.”

തുടന്ന് മൈത്രേയിയുടെ ആത്മജിജ്ഞാസയെ യാജ്ഞവല്ക്യൻ വിശദമായ ആത്മസ്വരൂപവിവരണംകൊണ്ട് നിവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. ഉപനിഷത്തു് ഈ ആത്മസ്വരൂപവിവരണം ഇങ്ങനെയാണ് ഉപസംഹരിക്കുന്നത്: “പ്രിയേ, ഇതുതന്നെയാണ് അമൃതത്വം.” ഇത്രയും പറഞ്ഞ് യാജ്ഞവല്ക്യൻ വീടുവിട്ടു പോവുകയും ചെയ്തു. ബൃഹദാരണ്യകം മൂന്നാമദ്ധ്യായത്തിലെ കഹോലബ്രാഹ്മണത്തിലും വിദ്വാത്സന്നയാസത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവമുണ്ട്. കൗഷീതകാപുത്രനായ കഹോലനാണ് ഇവിടത്തെ ജിജ്ഞാസു. യാജ്ഞവല്ക്യൻതന്നെയാണ് ആചാര്യൻ. സർവ്വാന്തര്യമായി പ്രത്യക്ഷമായി വിളങ്ങുന്ന പരമാത്മാവിനെ തനിക്കു വിവരിച്ചുതരുവാൻ കഹോലൻ യാജ്ഞവല്ക്യനോടാവശ്യപ്പെട്ടു. ജിജ്ഞാസുവിന്റെ ആത്മാവുതന്നെയാണ് ആ സത്യസ്വരൂപമെന്നു് ഗുരു വ്യക്തമാക്കി. വിശപ്പും ദാഹവും ശോകമോഹങ്ങളും ജരാമരണങ്ങളും കടന്ന് സ്വയം പ്രകാശിച്ചുനിൽക്കുന്ന ആത്മാവാണോ അതെന്നു് ശിഷ്യൻ വീണ്ടും ആരാഞ്ഞു. ആചാര്യൻ ഇങ്ങനെ അരുളിച്ചെയ്തു: “അവനവന്റെ ആത്മസ്വരൂപമായി വിളങ്ങുന്ന ആ സത്യത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടു് ബ്രാഹ്മണൻ പുത്രാശ്രയും പിത്താശ്രയും ലോകാശ്രയും വെടിഞ്ഞ് സന്ന്യസിച്ച് ഭിക്ഷാംഭേദികളായി ജീവിതം നയിക്കുന്നു.” ഈ യാജ്ഞവല്ക്യവാക്യം വിവിദിഷാസന്നയാസത്തെയാണ് പരമശ്ലീക്കുന്നതെന്നു് കരുതിക്കൂടാ. ഗുരുവാക്യത്തിൽ ‘അറിഞ്ഞി

ട്ട്,' എന്ന പൂർവ്വകാലികക്രിയ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ബ്രഹ്മവിത്തെന്ന് അർത്ഥവിവക്ഷയോടുകൂടിയ ബ്രാഹ്മണശബ്ദം കാണപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടും ഇവിടെ വിദ്വാത്സന്നയാസമാണം പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നതെന്നു തീർച്ച. ഇവിടെത്തെ ബ്രാഹ്മണശബ്ദം ജാതിവാചകമാണെന്നു കരുതിക്കൂടാ. യാജ്ഞവല്ക്യന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക: "അതുകൊണ്ടു ബ്രാഹ്മണൻ പാണ്ഡിത്യംവെടിഞ്ഞു ബ്രഹ്മാനുഭൂതിയുടെ ബലത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടതാണ്. തുടർന്ന് പാണ്ഡിത്യവും ബലവും വെടിഞ്ഞു ധ്യാനനിഷ്ഠനായി മൂന്നിടായി വർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഒടുവിൽ മൗനവുമില്ല, മൗനരാഹിത്യവുമില്ല എന്ന നില കൈവരും. അനന്തരം അയാൾ ബ്രാഹ്മണനെന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എങ്ങനെയാണ് വർത്തിക്കുന്നത്? എങ്ങനെ വർത്തിച്ചാലും വേണ്ടില്ല. അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മജ്ഞാനിതന്നെ ആയിരിക്കും." ഈ വിവരണത്തിൽ പാണ്ഡിത്യമെന്നും ബലമെന്നും മൗനമെന്നുമുള്ള ശബ്ദങ്ങൾകൊണ്ടു ശ്രവണമനനനിദിധ്യാസനങ്ങളാണ് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത്. അവകൊണ്ടു സിദ്ധമാകുന്ന ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവും തത്ഫലമായ ബ്രാഹ്മണത്വവുമാണല്ലോ 'അനന്തരം അയാൾ ബ്രാഹ്മണനെന്നറിയപ്പെടുന്നു.' എന്ന വാക്യത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു ഈ പ്രകൃതത്തിലെ ബ്രാഹ്മണശബ്ദം ജാതിവാചകമല്ലെന്നു സിദ്ധമാകുന്നു. ഇനിയും 'അതുകൊണ്ടു ബ്രാഹ്മണൻ പാണ്ഡിത്യം വെടിഞ്ഞു ബ്രഹ്മാനുഭൂതിയുടെ ബലത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടതാണ്.' എന്നിടത്തെ ബ്രാഹ്മണശബ്ദം വിവിദിഷാസന്നയാസത്തെയല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നും ശങ്കിച്ചു കൂട. ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയെന്ന അർത്ഥത്തിൽ സംശയമെന്നേ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്ന ബ്രാഹ്മണശബ്ദത്തെ ഇവിടെ മുൻകൂട്ടി പ്രയോഗിച്ചുവെന്നുള്ളു. അങ്ങനെയല്ലെന്നു വന്നാൽ "അനന്തരം അയാൾ ബ്രാഹ്മണനെന്നറിയപ്പെ

ടുന്നു." എന്ന വാക്യം നിരർത്ഥകമാണെന്നു വന്നുപോകും. ബൃഹദാരണ്യകം നാലാമദ്ധ്യായത്തിലെ ശാരീരബ്രാഹ്മണത്തിലും വിദ്വത്സന്ന്യാസവും വിവിദിഷാസന്ന്യാസവും പ്രസ്താവ്യമായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. "ഇതിനെ അറിയുന്നയാൾ മുനിയായി ഭവിക്കുന്നു. ഈ ലോകം കാംക്ഷിക്കുന്നവർ സന്ന്യസിച്ച് ഭിക്ഷാംഭേഹികളായി സഞ്ചരിക്കുന്നു." എന്നവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുനിത്വമെന്നു പറയുന്നത് മനനശീലംതന്നെയാണു്; കർത്തവ്യാന്തരം ഇല്ലെന്നു വരുമ്പോഴാണ്ല്ലൊ നിരന്തരമായ ബ്രഹ്മമനനം സംഭവിക്കുന്നത്. അതുതന്നെയാണു് വിദ്വത്സന്ന്യാസം. ഇക്കാര്യം പിന്നെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ സ്പഷ്ടമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. "മുൻപുള്ള മഹാത്മാക്കൾ ഇതിനുവേണ്ടി ജീവിച്ചവരാണ്. അവർ സന്താനലാഭം കൊതിച്ചില്ല. ഈ ആത്മലോകം തേടുന്ന നമുക്കു് സന്താനങ്ങളെക്കൊണ്ടെന്തു കിട്ടാനാണു്, എന്നവർ കരുതി; പുത്രാശ്ശ്ലം വിത്താശ്ശ്ലം ലോകാശ്ശ്ലം മീതെ അവരയന്നു. ഭിക്ഷാംഭേഹികളായി ബ്രഹ്മാനഭൂതിയിൽ മുഴുകി." ഈ ആത്മലോകം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടു് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണർത്ഥം. ഇവിടെ മുനിയായാകാം എന്ന ലക്ഷ്യം എടുത്തുകാട്ടി പ്രലോഭിപ്പിച്ച് വിവിദിഷാസന്ന്യാസം വിധിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നു കരുതിക്കൂടെ? അടുത്ത വാക്യങ്ങളിലും അതുതന്നെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു കരുതിയാലെന്തു്? അതല്ലാതെ എന്തിനു് വിദ്വത്സന്ന്യാസം എന്നൊന്നു് പുതുതായി കല്പിക്കണം? ഈ സംശയങ്ങൾ ശരിയല്ല. വിവിദിഷാസന്ന്യാസം ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തെ മാത്രമേ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നുള്ളു. ബ്രഹ്മജ്ഞാനവും മുനിത്വവും ഒന്നാണെന്നു് ശങ്കിച്ചുപോകരുതു്. 'അറിഞ്ഞിട്ടു് മുനിയായി ഭവിക്കുന്നു' എന്നുള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ അറിവു് മുനിയായിത്തീരാനുള്ള ഒരുപാധം മാത്രമാണെന്നു് സിദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലൊ. ചിലർക്കു ഇനിയും ഒരു സംശയം

തോന്നാം. ബ്രഹ്മജ്ഞാനംതന്നെ ക്രമേണ പരിപാകപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്നതല്ലേ മുനിത്വം? അപ്പോൾ അറിവിൽക്കൂടി വിവിദിഷാസന്നയാസം നേടിത്തരുന്ന ഫലം തന്നെയാണതുമെന്ന് കരുതിക്കൂടെ? അതു ശരിയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഉപായമെന്നരീതിയിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന സന്നയാസവും ഫലരൂപം കൈക്കൊള്ളുന്ന സന്നയാസവും രണ്ടും രണ്ടാണെന്നു കരുതേണ്ടിവന്നതു്. വിവിദിഷാസന്നയാസി തത്ത്വജ്ഞാനം ലഭിക്കാൻവേണ്ടി ശ്രവണമനനാദികളിലേപ്പെട്ടേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ വിദ്യത് സന്നയാസിയും ജീവനുക്തി നേടാനായി മനോനാശവും വാസനാക്ഷയവും അഭ്യസിക്കേണ്ടതാണ്. ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി ഇനിമേൽ ചർച്ചചെയ്യുന്നതാകുന്നു.

പരമഹംസത്വനിഷ്ഠത

വിവിദിഷാസന്നയാസത്തിനും വിദ്യത് സന്നയാസത്തിനും അവാന്തരഭേദങ്ങളുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ കണ്ടുവല്ലോ. എങ്കിലും പരമഹംസപദവി നൽകി രണ്ടിനേയും ഒരുമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് സൂതികൾ ഭിക്ഷുക്കളെ നാലു വിഭാഗക്കാരായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. സാധനസാധ്യരൂപത്തിലുള്ള ഈ രണ്ടു സന്നയാസങ്ങൾക്കും ജാബാലശ്രുതിയിൽ പരമഹംസപദവി നൽകിയിട്ടുള്ളതായിക്കാണുന്നു. അവിടെ ജനകൻ യാജ്ഞവല്ല്യനോടു് സന്നയാസത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു. യാജ്ഞവല്ല്യൻ ആദ്യം അധികാരഭേദമനുസരിച്ച് ക്രമമായി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട സാധനാമാഗ്നങ്ങളോടുകൂടി വിവിദിഷാസന്നയാസത്തെ വിചരിക്കുന്നു. ഇതു കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അത്രി, യജ്ഞോപവീതം ധരിക്കാത്തവർക്ക് ബ്രാഹ്മണ്യമുണ്ടോയെന്നു ചോദിക്കുന്നു. സന്നയാസിക്ക് ആത്മജ്ഞാനംതന്നെയാണ് യജ്ഞോപവീതമെന്നായിരുന്നു യാജ്ഞവല്ല്യന്റെ മറുപടി. ഇതിൽനിന്നും യജ്ഞോപവീതാഭിബാഹ്യചിഹ്നങ്ങൾ പരമഹംസന്നാ

വശ്യമില്ലെന്ന് തീരുമാനിക്കാം. ജാബാലശ്രുതിയിൽ
 തന്നെ മറ്റൊരിടത്തു പരമഹംസന്മാരാണെന്നു വിവരി
 ച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ സംവർത്തകൻ തുടങ്ങി ബ്രഹ്മ
 വിത്തുകളായ ജീവമുക്തന്മാരെ ദൃഷ്ടാന്തമായി ഉദാഹരി
 ക്കുന്നുമുണ്ട്. പരമഹംസന്മാർക്ക് ബാഹ്യചിഹ്നങ്ങളോ
 ബാഹ്യാചാരങ്ങളോ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഉന്മത്തന്മാരല്ലെങ്കി
 ലും അവർ ഉന്മത്തന്മാരെപ്പോലെ പെരുമാറുന്നു. വിദ്യത്
 സന്നയാസിമാരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണീ പറഞ്ഞവ. വിവിദി
 ഷാസന്നയാസിമാരിൽത്തന്നെ ത്രിഭണ്ഡികളെന്നും ഏക
 ഭണ്ഡികളെന്നും രണ്ടു വിഭാഗക്കാരുണ്ട്. ത്രിഭണ്ഡികൾ
 കറേക്കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഏകഭണ്ഡികളായി മാറുന്നു.
 ഏകഭണ്ഡിയായിത്തീരുന്നതിനുമുമ്പ് ത്രിഭണ്ഡം, കമ
 ണ്ഡലു, ഭിക്ഷാപാത്രം, ശിഖ, യജ്ഞോപവീതം എന്നിവ
 യെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ആത്മജീജ്ഞാ
 സുവായിത്തീരേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ ഏകഭണ്ഡിയായി
 സാധനാനുഷ്ഠാനംകൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷമായ ബ്രഹ്മാനുഭവം
 നേടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് വിദ്യത്സന്നയാസം കൈവരുന്ന
 ത്. വിദ്യത്സന്നയാസത്തെ ശ്രുതി ഇങ്ങനെ വിവരി
 ക്കുന്നു: “വിദ്യത്സന്നയാസി ഒരു കൊച്ചകുഞ്ഞിനെപ്പോ
 ലെ രണ്ടെന്ന ഭാവമില്ലാതെ വർത്തിക്കുന്നു. ആരിൽനിന്നും
 ഒരുപഹാരവും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, പൂർണ്ണബ്രഹ്മാനുഭവത്തിൽ
 മുഴുകിക്കഴിയുന്നു. ഒരു കളകവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്ത
 ത്തെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല. പ്രാണസന്ധാരണത്തിനുവേണ്ടി
 മാത്രം നിദ്രാശ്വസമയങ്ങളിൽ നിസ്സംഗനായി ഭിക്ഷ യാചി
 ക്കുന്നു. ലാഭാലാഭങ്ങളിൽ സമബുദ്ധി ഒരിക്കലും വെടിയി
 ന്നില്ല. ശൂന്യസ്ഥാനങ്ങൾ, ക്ഷേത്രങ്ങൾ, വീടുകൾ, പുൽ
 മേടുകൾ, അഗ്നിഹോത്രഗൃഹങ്ങൾ, മണൽത്തീട്ടുകൾ, ഗൃഹ
 കൾ, മരപ്പൊത്തുകൾ, അരുവികൾ, യജ്ഞശാലകൾ, മൺ
 പുരകൾ, ആലകൾ ഇവിടെയെല്ലാം അവർ ചിലപ്പോഴൊ
 ക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതു കാണാം. നിമ്നമന്മാരായ അവർ

സന്തതസഞ്ചാരികളായിരിക്കും. അവരുടെ ഹൃദയം സദാ അന്തർമ്മുഖമായി ബ്രഹ്മധ്യാനത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്നു. ശുഭാശുഭകർമ്മങ്ങളിലൊന്നിലും അവർക്കൊരു സംഗവുമില്ല. ബ്രഹ്മാനുഭവഘനമായ ഈ കർമ്മസന്നയാസസ്ഥിതിയിൽ തന്നെ അവർ ദേഹം വെടിയുന്നു. അവരാണ് പരമ ഹംസന്മാർ.’’

പരമഹംസഭേദകാരണം

വിവിദിഷാസന്നയാസത്തിനും വിദ്യത്സന്നയാസത്തിനും ശ്രുതിയിൽ പരമഹംസപദവി നൽകിയിരിക്കുന്നു. വിരുദ്ധധർമ്മങ്ങളോടുകൂടിയ ജീവിതമാർഗ്ഗങ്ങളെ അവ ലംഘിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പരമഹംസന്മാരിൽ അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളെ അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കേണ്ടിവരുന്നു. ആരുണികോപനിഷത്തിലും പരമഹംസോപനിഷത്തിലും ഈ വിരുദ്ധധർമ്മം സ്പഷ്ടമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശിഷ്യനായ ആരുണി ഗുരുവിനോടു് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു: “ഗുരോ, എന്തുപായംകൊണ്ടാണ് കർമ്മങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി ത്യജിക്കേണ്ടതു്?” ഇവിടെ ശിവ, യജ്ഞോപവീതം, സ്വാധ്യായം, ഗായത്രിജപം തുടങ്ങി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിവിദിഷാസന്നയാസത്തെക്കുറിച്ചാണ് ശിഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നതു്. ഗുരുവായ പ്രജാപതി മറുപടി നൽകി. ആദ്യമായി ശിഖായജ്ഞോപവീതാദി സർവ്വവും ത്യജിക്കണമെന്ന് അറിയിച്ച എന്നാൽ ഭണ്ഡവും പുരപ്പും കൗപീനവും സ്വീകരിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, ത്രിസന്ധ്യയിലും മറ്റും സ്നാനം ചെയ്യണം, ആത്മനിഷ്ഠനായി സമാധി പരിശീലിക്കണം, എല്ലാ വേദങ്ങളിലേയും ആരണ്യകഭാഗവും ഉപനിഷദ്ഭാഗവും ആവർത്തിക്കണം. എന്നിങ്ങനെ ആശ്രമധർമ്മങ്ങളെയും ഉത്താനഹേതുക്കളേയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളായി അംഗീകരിക്കണമെന്നും അനുശാസിച്ചു തുടന്ന് “യോഗികളായ പരമഹംസന്മാരുടെ

ടെ മാഗ്ഗ്മേതു്?'' എന്നിങ്ങനെ വിദ്വത്സന്നയാസത്തെ ക്ഷരിച്ചു പ്രജാപതിയോടു് നാരദൻ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ഉത്തരമായി ഗുരു ആദ്യം പുത്രമിത്രാദി സർവ്വത്യാഗം വിശദീകരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടു് ശരീരത്തെ നിലനിർത്താനും ലോകോപകാരത്തിനുമായി കൗപീനവും ഭണ്ഡവും പുതപ്പും സ്വീകരിക്കണമെന്നും നിദ്ദേശിച്ചു. എന്നാൽ ഭണ്ഡാദി സ്വീകാരം തികച്ചും ഭൗതികമായതുകൊണ്ടു് അത്ര പ്രധാനമായി കരുതാനില്ലെന്നും അറിയിച്ചു. അനന്തരം ഒരു പരമഹംസൻ മുഖ്യമായി കണക്കാക്കേണ്ടതെന്തൊക്കെയാണെന്നു വിവരിക്കുന്നു. പരമഹംസൻ മുഖ്യമായി കരുതേണ്ടതു് ഭണ്ഡത്തേയോ ശിഖയേയോ യജ്ഞോപവീതത്തേയോ പുതപ്പിനേയോ ഒന്നുമല്ല. ഇതുകൊണ്ടു് ഭണ്ഡാദിചിഹ്നങ്ങൾ വെടിയുന്നത് ശാസ്ത്രസമ്മതമായ കാര്യമാണെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. പരമഹംസൻ ശീതോഷ്ണസമബുദ്ധിയായി, ദിഗംബരനും നിർമ്മസ്താരനുമായി, ലോകവ്യവഹാരം തീർത്തായി കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതാണു്. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം താൻ പൂണ്ണാനന്ദൈകസ്വരൂപമായ ബ്രഹ്മംതന്നെയാണെന്നു് അനുഭവിച്ചു് കൃതകൃത്യനായി ഭവിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പരമഹംസത്വം ബ്രഹ്മാനുഭവമാത്രസ്വരൂപമായി പര്യവസാനിക്കണമെന്നാണു് പ്രജാപതിമതം. അതുകൊണ്ടു് വിരുദ്ധധർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാൽ വിവിദിഷാസന്നയാസിയായ പരമഹംസനും വിദ്വത്സന്നയാസിയായ പരമഹംസനും വലിയ ഭേദമുണ്ടെന്നറിയേണ്ടതാണു്. സ്മൃതികളും വിവിദിഷാസന്നയാസത്തേയും വിദ്വത്സന്നയാസത്തേയും വേർതിരിച്ചു കാണിക്കുന്നുണ്ടു്. ബൃഹസ്പതി സ്മൃതി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: “ചിലർ പരവൈരാഗ്യം സമാശ്രയിച്ചു സംസാരം നിസ്സാരമെന്നു കണ്ടു് സത്യജിജ്ഞാസുകളായി സന്ന്യസിക്കുന്നു. പ്രവൃത്തിമാഗ്ഗ്ത്തിൽ തന്നെ കഴിയുന്നവർ വിധിച്ചിട്ടുള്ള ഉപായമാണു് യോഗം. ജ്ഞാനമാണു് സന്ന്യാസിമാഗ്ഗ്. അതുകൊണ്ടു്

ബുദ്ധിമാൻ ജ്ഞാനലബ്ധിക്കായി സന്ന്യസിക്കേണ്ടതാണു്.” അങ്ങനെ വിവിദിഷാസന്ന്യാസം വിവരിച്ചിട്ടുള്ള സൂതി വിദ്യത്സന്ന്യാസം വിവരിക്കുന്നു, “സന്ന്യാസി സനാതനമായ പരമാത്മതത്വം ഗ്രഹിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഏകദണ്ഡം സ്വീകരിച്ചും യജ്ഞോപവീതാദികൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണു്. ബ്രഹ്മാനുഭവം പരിപക്വമായി പൂർണ്ണത കൈവരിച്ചാൽ സർവ്വവും വെടിഞ്ഞു് സന്ന്യാസിയാകുകയും ചെയ്യും.” എന്ന്:

ജ്ഞാനദാർശ്വ്യപ്രകാരം

ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസയെന്നും ബ്രഹ്മജ്ഞാനമെന്നുമൊക്കെ പറ്റാത്താൽ വാസ്തവത്തിൽ എന്താണു്? ചിലർക്കു് ലളിതകലകളെക്കുറിച്ചെന്നപോലെ കേവലം ഔത്സുക്യംകൊണ്ടു് ബ്രഹ്മത്തെക്കുറിച്ചു് അറിഞ്ഞാൽകൊള്ളാമെന്നാഗ്രഹം തോന്നാം. ഇതു ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസയാകുമോ? കാണുന്നവരോടൊക്കെ വാദകോലാഹലം മുഴക്കുന്ന പണ്ഡിതംമന്യന്മാരായ ചിലർ ബ്രഹ്മവിത്തുകളെപ്പോലെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടു്. ഇതാണോ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം? അവരാരുംതന്നെ സന്ന്യസിക്കുന്നതായിക്കാണുന്നമില്ല. അപ്പോൾ സന്ന്യാസത്തിനാ പശ്യമായ ജിജ്ഞാസയും ജ്ഞാനവും ഏതുപ്രകാരമുള്ളതായിരിക്കും? പറയാം. റൊളിനു് അതികാിനമായ വിശപ്പുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, അപ്പോൾ അയാൾക്കു് ഭക്ഷണമൊഴിച്ചുള്ള മറ്റൊന്നിലും മനസ്സു പതിയുന്നതല്ല. ഭക്ഷണത്തിനു് താമസം നേരിട്ടാൽ അതത്യന്തം അസഹനീയമായി തോന്നുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ ജന്മഹേതുക്കളായ കർമ്മങ്ങളിൽ അത്യന്തം അന്ധചി തോന്നണം. ജ്ഞാനോപായങ്ങളായ ശ്രവണമനനാദിയിൽ അതീവ താല്പര്യവും ഉൾഭവിക്കണം. ഇതാണു് ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ. ഇതിന്റെ ഉറപ്പിനായി സ്വീകരിക്കുന്ന സന്ന്യാസമാണു് വിവിദിഷാസന്ന്യാസം. ഇതുപോലെ ബ്രഹ്മജ്ഞാനമെ

നാലെന്താണെന്ന് ശ്രീ ശങ്കരഭഗവത്പാദർ ഉപദേശ സാഹസ്രിയിൽ ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു:

ദേഹാത്മജ്ഞാനവജ്ജ്ഞാനം ദേഹാത്മജ്ഞാനബാധകം

ആത്മന്വേദ വേദസ്യ സ നേച്ഛന്നപി മുച്യതേ. (4. 5.)

ഇപ്പോൾ ദേഹമാണ് ഞാനെന്നുള്ള ബോധം എത്ര മാത്രം ഉറപ്പുള്ളതാണോ അത്രമാത്രം ഉറപ്പോടുകൂടി ആത്മാവാണ് ഞാനെന്ന അനുഭവമുണ്ടാകണം. ഇപ്രകാരം ഉറപ്പുള്ള ആത്മജ്ഞാനം ഞാൻ ദേഹമാണെന്നുള്ള ബോധത്തെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കുന്നു. സ്വാത്മസ്വരൂപത്തെ ഈ മട്ടിൽ അറിയുന്നയാൾ ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിൽപ്പോലും മുക്തനായി ഭവിക്കുന്നു. ദൃഢമായ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ സ്വരൂപം ഉപനിഷത്തുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആത്മജ്ഞാനത്തോടെ വാസനാമയമായ ഹൃദയഗ്രന്ഥി പിളർന്നു നശിക്കുന്നു. സംശയങ്ങൾ ചിന്നിച്ചിതറി ഒടുങ്ങുന്നു. ആ പരാവരസത്യത്തെ നേരിട്ടു കാണുന്നതോടെ കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം ക്ഷയിക്കുന്നു. സമഷ്ടി സൂക്ഷ്മശരീരിയായ ഹിരണ്യഗർഭൻമുതൽ സ്ഥാപരാനന്തമുള്ള എല്ലാ ദൃശ്യങ്ങളേയും ഉപനിഷത്തു് അപരബ്രഹ്മമെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ദൃശ്യങ്ങളെയെല്ലാം ദർശിച്ചുകൊണ്ട് സദാ ദൃഷ്ടാവായി വിളങ്ങുന്ന ചേതനനാണ് പരബ്രഹ്മം. ബുദ്ധിയിൽ സാക്ഷിസ്വരൂപനായി കടികൊള്ളുന്ന ചേതനയിൽ ജഡത്വം ആരോപിച്ചുവെക്കുന്നത് അവിദ്യനിമിത്തമാണ്. ജഡവാസനകളാകുന്ന ഫേടിക്കാൻ വയ്യാത്ത കെട്ടുകൾ ഹൃദയത്തെ ഉറപ്പായി ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണവയെ ഗ്രന്ഥികളെന്നു വിളിക്കുന്നത്. ആത്മാവ് സാക്ഷിയാണോ? കർത്താവാണോ? സാക്ഷിയായി നില്ക്കുമ്പോൾ അതിനു ബ്രഹ്മത്വം ഉണ്ടോ? അതോ ഇല്ലയോ? ബ്രഹ്മത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽത്തന്നെ അതു ബുദ്ധികൊണ്ടറിയുവാൻ പറ്റുമോ? അറിഞ്ഞാൽത്തന്നെ അതുകൊണ്ടുമാത്രം മുക്തി ലഭ്യമാകുമോ? എന്നിങ്ങനെയുള്ളവയാണ് സംശയങ്ങൾ. പ്രകടമാകാതെ വാസനാമണ്ഡ

ലത്തിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നവയും അനേകം ഭാവിജന്മങ്ങൾക്കു കാരണമായിത്തീരാവുന്നവയുമാണ് കർമ്മങ്ങൾ. ഇങ്ങനെ ഗ്രന്ഥി, സംശയങ്ങൾ, കർമ്മം, എന്നീ മൂന്നും ആത്മദർശനത്തോടെ തിരോഭവിക്കുന്നു. ആത്മദർശി പിന്നെ ശരീരംകൊണ്ടെങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചാലും ആ കർമ്മമൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ലേശംപോലും ബന്ധിക്കുന്നില്ല. ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതു നോക്കുക:

യസ്യ നാഹംകൃതോ ഭാവോ ബുദ്ധിര്യസ്യ ന ലിപ്യതേ
ഹത്യാപി സ ഇമാൻ ലോകാൻ ന ഹന്തി ന നിബദ്ധ്യതേ.

(18. 17.)

ജ്ഞാനിയുടെ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠ അവിദ്യാരോപിതമായ അഹം ഭാവത്തിന്റെ മൂടുപടംകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മറയ്ക്കപ്പെടുന്നില്ല. മുൻവിവരിച്ച സംശയങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിയെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നതില്ല. ഈ സ്ഥിതിയിൽ ത്രൈലോക്യവധംപോലും ബന്ധകാരണമായി ഭവിക്കുന്നില്ല; പിന്നെ യാണോ മറ്റു കർമ്മങ്ങളെന്തെങ്കിലും ആ സത്യനിഷ്ഠനെ ബന്ധിക്കുക? ഇവിടെ ഒരു സംശയം വരാം. വിവിദിഷാസന്നയാസംകൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണല്ലോ ഈ ജ്ഞാനനിഷ്ഠ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഭാവിജന്മങ്ങളെല്ലാം തടയപ്പെടും. ഈ ജന്മത്തിൽത്തന്നെ അനുഭവിച്ചതീർക്കേണ്ടതായി ശേഷിക്കുന്ന പ്രാരബ്ധം അനുഭവിക്കാതെ ഒട്ടുങ്ങുകയില്ല. പിന്നെയെന്തിനാണ് വിദ്വത്സന്നയാസമെന്ന് പുതുതായി ഒന്നിനെ അംഗീകരിക്കുന്നത്? ഈ സംശയം ശരിയല്ല. ജീവനുകുതി പ്രസ്താവിക്കാനാണ് വിദ്വത്സന്നയാസം. ജ്ഞാനലബ്ധിക്കു വിവിദിഷാസന്നയാസം; അതുപോലെ പ്രസ്താവിക്കാവുന്ന ജീവനുകുതസ്ഥിതി അനുഭവിക്കാൻ വിദ്വത്സന്നയാസം. ഇത്രയുമാണ് സന്നയാസരഹസ്യം.

ജീവനുകുതിവിവരണം

എന്താണ് ജീവനുകുതി? അങ്ങനെയൊന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിനു തെളിവെന്താണ്? അതു നേടേണ്ടതെപ്രകാരം?

നേടിയൊത്തതന്നെ പ്രയോജനമെന്ത്? പറയാം. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, ഞാൻ കർത്താവാണ്, ഭോക്താവാണ്; ഞാൻ സുഖിക്കുന്നു ദുഃഖിക്കുന്നു, ഇത്യാദി ചിത്തസങ്കല്പങ്ങൾ ക്ലേശത്തെയുളവാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബന്ധമായി ഭവിക്കുന്നു. ഈ ബന്ധത്തെ ഒഴിവാക്കി ജീവിക്കുന്നതാണ് ജീവനുക്തി. ഒന്നു ചോദിക്കട്ടെ. ഈ ബന്ധം ആർക്കാണ് ഇല്ലാതാകേണ്ടത്? സാക്ഷിയായി നിലകൊള്ളുന്ന ആത്മാവിനാണോ അതോ ചിത്തത്തിനാണോ? ആത്മാവിനാണെന്നു പറകവയ്യ. ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരിക്കലും ബന്ധത്തിലകപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത നിത്യനിർമുക്തനാണ്. ആത്മാവെന്നു ബോധ്യമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിൽനിന്നും ബന്ധം ഒഴിവാക്കുകയെന്ന പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. ഇനി ചിത്തത്തിനാണോ ഇത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടേണ്ടത്? അതൊരിക്കലും സാധ്യവുമല്ല. കർത്തൃത്വഭോക്തൃത്വസുഖദുഃഖാദ്യഭിമാനങ്ങൾ ചിത്തത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. വെള്ളത്തിൽനിന്ന് ദ്രവത്വവും തീയിൽനിന്നു ചൂടും ഒഴിവാക്കാനൊക്കുമെങ്കിൽ ചിത്തത്തിൽനിന്ന് കർത്തൃത്വാദിധർമ്മങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം. വസ്തുസ്വഭാവം നശിപ്പിക്കുക സാധ്യമല്ലല്ലോ. ഈ സംശയം ശരിയല്ല. ചിത്തത്തിൽനിന്നും കർത്തൃത്വാദിധർമ്മങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണമായി തുടച്ചുമാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ശക്തികുറച്ച് അപയെ നിയന്ത്രണാധീനമാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. വെള്ളത്തിലെ ദ്രവത്വം മണ്ണായി കൂടിക്കഴയുമ്പോൾ നഷ്ടമാകുന്നു. മണിമന്ത്രാഷ്ടയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അഗ്നിയുടെ ചൂടും തടയാൻ കഴിയും. അതുപോലെ നിരന്തരമായ യോഗാഭ്യാസംകൊണ്ട് ചിത്തവൃത്തികളേയും പൂർണ്ണനിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇരിക്കട്ടെ. എന്നാലും പ്രാരബ്ധകർമ്മം ശേഷിക്കുമല്ലോ. അവിദ്യയേയും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളായ ചിത്തവൃത്തികളേയും സമ്പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കാൻ കഴികെട്ടിയിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന

തത്ത്വജ്ഞാനിക്ക് അത് തടസ്സമായിത്തീരുകയില്ലേ ? അപ്പോൾ പ്രാരബ്ധകർമ്മഭോഗത്തിനുവേണ്ടി ദേഹേന്ദ്രിയങ്ങളോടു ബന്ധപ്പെട്ട് വിഷയങ്ങളുമായി സംഗീക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ. ചിത്തവൃത്തികൾ കൂടാതെ സുഖദുഃഖഭോഗം സാധ്യവുമല്ല. ഈ സ്ഥിതിക്ക് ചിത്തവൃത്തികളെല്ലാം പൂർണ്ണനിയന്ത്രണത്തിലാകുമെന്നു പറയുന്നതെങ്ങനെ ? പറയാം. ചിത്തവൃത്തികളെ പൂർണ്ണനിയന്ത്രണത്തിലാക്കി ആനന്ദാതിശയരൂപമായി സമ്പാദിക്കുന്ന ജീവനുക്തിയും പ്രാരബ്ധഫലത്തിൽ അന്തർവീക്ഷണവെന്നറിയേണ്ടതാണ്.

പുരുഷപ്രയത്നത്തിന്റെ മേന്മ

അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർമ്മംകൊണ്ടുതന്നെ ജീവനുക്തിയുണ്ടായിക്കൊള്ളുമല്ലോ. അതിനുവേണ്ടി വിശേഷിച്ചൊരു പ്രയത്നമെന്തിനാണ് ? കൃഷി, കച്ചവടം തുടങ്ങിയ കർമ്മങ്ങളിൽ ഫലാനുഭവം എങ്ങനെയോ അങ്ങനെതന്നെയാണ് ജീവനുക്തിഫലവും. പുരുഷപ്രയത്നംകൊണ്ടല്ലേ കൃഷിയും കച്ചവടവും ഫലിക്കുന്നത് ? ജീവനുക്തിയും അങ്ങനെതന്നെ. കർമ്മം സ്വയം പ്രകടമാകാത്ത അദൃഷ്ടവസ്തുവാണ്. വ്യക്തമായ സാധനസാമഗ്രികൂടാതെ അതിന് ഫലത്തെ ജനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് കച്ചവടം തുടങ്ങിയവയിൽ പുരുഷപ്രയത്നം കൂടിയേ തീരൂ എന്നാണെങ്കിൽ ജീവനുക്തിലാഭത്തിനും കഥ തുല്യമാണ്. ഇനി പുരുഷപ്രയത്നമുണ്ടായാൽപ്പോലും കൃഷി, കച്ചവടം മുതലായവ ഫലലാഭത്തിൽ ചെന്നെത്താതെ പരാജയപ്പെട്ടുപോകുന്നതു കാണാറുണ്ട്. അവിടെ പ്രബലമായ കർമ്മാന്തരം പ്രതിബന്ധമായിത്തീരുന്നതാണതിനു കാരണം. ആ പ്രബലമായ കർമ്മം കൃഷിക്കാവശ്യമായ മഴയും മറ്റും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയെന്ന വ്യക്തരൂപം കൈക്കൊണ്ടാണു ഫലലാഭത്തെ തടയുന്നത്. പ്രതിബന്ധത്തെ ഒഴിച്ചുമാറ്റാൻ കഴിവുള്ള പ്രബലതരകർമ്മം

ഞാൻകൊണ്ട് അവയും മാറിക്കിട്ടുന്നതാണ്. മഴയില്ലെങ്കിലും മറ്റു മാറ്റങ്ങളിൽക്കൂടി ജലസേചനസൗകര്യം സമ്പാദിക്കുന്നത് ഇതിനു ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. യജ്ഞം ചെയ്ത് ദേവതാപ്രസാദം നേടി മഴയുണ്ടാക്കിയും പ്രതിബന്ധത്തെ നശിപ്പിക്കാം. ഇവിടെ വീണ്ടും നദീജലരൂപത്തിലും വൃഷ്ടിയായും പ്രകടസാമഗ്രിയെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടാണ് കർമ്മം വെളിപ്പെടുന്നത്. പ്രകടസാമഗ്രിയെ ആശ്രയിക്കാതെ കർമ്മത്തിനു വെളിപ്പെടാനേ സാധ്യമല്ല. എന്തിനേറെ? പുരുഷപ്രയത്നംകൊണ്ട് ഫലഭോഗത്തിൽ പര്യവസാനിക്കേണ്ട പ്രാരബ്ധകർമ്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് യോഗാഭ്യാസരൂപത്തിലുള്ള പുരുഷപ്രയത്നം വ്യർത്ഥമായിപ്പോകുമെന്ന് ഭാവനചെയ്യാൻപോലും സാധ്യമല്ല. അല്ലെങ്കിൽ പ്രാരബ്ധകർമ്മം തത്ത്വജ്ഞാനത്തേക്കാൾ പ്രാബല്യം നേടി അതിനെ തടയുന്നുവെന്നുവന്നാൽ തന്നെ യോഗാഭ്യാസം പ്രാരബ്ധകർമ്മത്തേക്കാളും പ്രബലമാണെന്നു കരുതുന്നതിലും അപാകതയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രാരബ്ധഭോഗത്തിനായി ലഭിച്ച ശരീരത്തെപ്പോലും ഉദാലൻ വീതഹവ്യൻ തുടങ്ങിയ യോഗിവര്യന്മാർക്ക് ജ്ഞാനോദയത്തിനുശേഷം സ്വേച്ഛപോലെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തരപ്പെട്ടത്. യോഗവാസിഷ്ഠത്തിൽ ഇവരുടെ യോഗാഭ്യാസപാടവം വിശദമായി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലായ്ക്കുകയായ നമുക്ക് ഉദാലനും മറ്റും നേടിയ രൂപത്തിലുള്ള യോഗാഭ്യാസപാടവം സാധ്യമല്ലെന്നുവന്നാൽപ്പോലും കാമലോഭാദി ചിത്തവൃത്തിനിരോധരൂപത്തിലുള്ള യോഗം അഭ്യസിക്കുന്നതിന് എന്താണ് പ്രയാസം? ശാസ്ത്രീയമായ പ്രയത്നത്തിന് സ്വാഭാവികമായ കർമ്മഗതിയേക്കാൾ പ്രാബല്യം അംഗീകരിക്കാതെ പോയാൽ വൈദ്യശാസ്ത്രം മുതൽ മോക്ഷശാസ്ത്രംവരെയുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രനിഗമനങ്ങളും വ്യർത്ഥമാണെന്നു വന്നുപോകും. ചിലപ്പോഴൊക്കെ പരാജയപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം പുരുഷ

പ്രയത്നം ദുർബലമാണെന്നു പറഞ്ഞുകൂട. ചില പരാജയങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുവെന്നു കണ്ടു് രാജാക്കന്മാർ സൈന്യശേഖരം വേണ്ടെന്നുവെണ്ണാറില്ലല്ലോ. ഇക്കാര്യം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടു് ആനന്ദബോധാചാര്യൻ പറയുന്നതു നോക്കുക: “അജീണ്ണത്തെ യേന്നു് ആരും ആഹാരം ഉപേക്ഷിക്കാറില്ല; ഭിക്ഷുകന്മാരെ യേന്നു് ആഹാരം പാകംചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല.” യോഗവാസിഷ്ഠത്തിൽ ശാസ്ത്രീയപ്രയത്നത്തിന്റെ പ്രാബല്യം രാമനു് വസിഷ്ഠൻ നല്ലപോലെ സ്പഷ്ടമാക്കിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ടു്. എല്ലാം പൗരഷംകൊണ്ടു നേടാമെന്നും ഒടുവിൽ പൗരഷത്തേയും വെടിഞ്ഞു് സത്യസ്വരൂപവുമായി ഏകീഭവിക്കണമെന്നും വസിഷ്ഠൻ രാമനോടാവശ്യപ്പെടുന്നു.

സപ്തമേവേഹ ഹി സദാ സംസാരേ രഘുനന്ദന,
സമ്യക്പ്രയുക്താത് സർവ്വേണ പൗരഷാത് സമവാപ്യതേ.

‘ഹേ രാമ, വേണ്ടപോലെ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന പൗരഷംകൊണ്ടു് ഈ ലോകത്തു് ആർക്കും എന്തും നേടിയെടുക്കാവുന്നതാണു്.’

പൗരഷം രണ്ടുവിധം

പുത്രകാമേഷ്ടി, ജ്യോതിഷ്ഠോമം, കൃഷി, വാണിജ്യം തുടങ്ങി ഭൗതികഫലങ്ങൾ നേടുന്നതിന്നും ബ്രഹ്മോപാസന വഴി മോക്ഷം നേടുന്നതിനുമുള്ള പൗരഷപ്രയത്നമാണു് പൗരഷം. ഈ പൗരഷം രണ്ടു വിധമുണ്ടു്. ശാസ്ത്രത്തെ അനുസരിക്കുന്നതും ശാസ്ത്രത്തെ അനുസരിക്കാത്തതും. സത്യം കണ്ടുവരാണല്ലോ ശാസ്ത്രം രചിച്ചിട്ടുള്ളതു്. വേദങ്ങളെ പ്രമാണമാക്കിയുള്ളതാണു് ശാസ്ത്രം. അതുകൊണ്ടു് ശാസ്ത്രാനുസാരിയായ പൗരഷം പരമപൗരഷാർത്ഥത്തെ നേടിത്തരുന്നു. ശാസ്ത്രത്തെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പൗരഷം അനർത്ഥത്തിന്നു കാരണമായും ഭവിക്കുന്നു. പരദ്രവ്യം അപ

ഹരിക്കുക, പരസ്രീയെ കാമിക്കുക ഇതിലൊക്കെ സാമത്വം കാണിക്കുന്നതാണ് ശാസ്ത്രമാഗ്ഗം വെടിഞ്ഞുള്ള പൗരഷം. ഈശ്വരചിന്തയോടുകൂടി നിത്യനൈമിത്തികാദികൾക്കു കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് ശാസ്ത്രാനുസാരിയായ പൗരഷം. ശാസ്ത്രത്തെ ധിക്കരിക്കുന്നവർക്കു് നരകം ഫലം. ശാസ്ത്രത്തെ പിൻതുടരുന്നവർക്കു് മോക്ഷം ഫലം. വസിഷ്ഠൻ രാമനോടു പറയുന്നതു നോക്കുക:

ആബാല്യാലമഭ്യസന്ത്യഃ ശാസ്ത്രസത്സംഗമാദിഭിഃ

ഗുണൈഃ പുരുഷയത്തേന സോത്ഥം സംപദ്യതേ ഹിതഃ.

ശ്രേയോരൂപമായ മോക്ഷം നേടുന്നതിനുള്ള അഭ്യാസം ബാല്യകാലം മുതൽ വേണ്ടപോലെ തുടങ്ങണം. ശാസ്ത്രത്തെയും സജ്ജനങ്ങളെയും ഇതിനായി കൂട്ടുപിടിക്കണം. സദ്ഗുണസ്വന്നനായി സദാ പ്രയത്നിക്കണം. അങ്ങനെ യായാലേ മോക്ഷമെന്ന പരമപുരുഷാത്മം നേടാൻ കഴിയും. ഇതു കേട്ടു് രാമൻ വസിഷ്ഠനോടു് മറ്റൊരു സംശയം ചോദിക്കുന്നുണ്ടു്: “ഹേ മനേ, കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ ഞാൻ സമ്പാദിച്ചുകൂട്ടിയ വാസനാസമൂഹം എന്നെ അടിമപ്പെടുത്തി വിവിധകർമ്മങ്ങൾക്കായി പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അനുകമ്പാഹ്നായ ഞാൻ അവയുടെ പൊലുടിക്കു വർത്തിക്കുകയാണു്. എന്നിങ്ങിവിടെ എന്താണു് ചെയ്യാൻ കഴിയുക?” ഇവിടെ ധർമ്മാധർമ്മങ്ങൾക്കു പ്രേരണ നല്കുന്ന ഉറച്ചുപോയ ജീവസംസ്കാരങ്ങളെയാണു് വാസനയെന്നു വിളിക്കുന്നതു്. വസിഷ്ഠൻ രാമനു നല്കുന്ന മറുപടി ശ്രദ്ധേയമാണു്: “അടിമത്തത്തിൽനിന്നും മോചിക്കാൻ പൗരഷം മാത്രമാണുപായം. അതുകൊണ്ടു് ഹേ രാമ, സ്വപ്രയത്നരൂപത്തിലുള്ള പൗരഷത്തെ സമാശ്രയിക്കൂ. അതുകൊണ്ടു ശാശ്വതമായ ശ്രേയസ്സു് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കൂ. സ്ഥിരമായ ലക്ഷ്യത്തെ മുൻപിൽ കണ്ടുകൊണ്ടു് വാക്കുകൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരംകൊണ്ടും ആ ലക്ഷ്യത്തിലേത്താൻ ഇടതടവില്ലാതെ യത്നിക്കുകയാണു് പൗരഷം.

സോത്സാഹം നേടുന്ന പൗരുഷംകൊണ്ടേ വാസനാപാരതന്ത്ര്യം മാറിക്കിട്ടു ”

വാസന രണ്ടുവിധം

രണ്ടുതരം വാസനാശൃംഖലകളാണ് സംസാരബന്ധത്തിനു ഹേതു, ശുഭവാസനയും അശുഭവാസനയും. ഈ രണ്ടുതരം വാസനകളും പൂർവ്വജന്മാജ്ജിതമായി വന്നുപേരുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഇവയിൽ ഒന്നിന് അതീവ പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വരാം. ശുഭവാസനകളാൽ ഒരാൾ നിരന്തരം നയിക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ അയാൾ ക്രമേണ ആ മാർഗ്ഗത്തിൽക്കൂടിത്തന്നെ ശാശ്വതശാന്തിസ്ഥാനം കണ്ടെത്തുന്നു. ഇനി പൂർവ്വജന്മാജ്ജിതമായ അശുഭവാസനയാണ് ഒരാളെ ശക്തിയായി അടിമപ്പെടുത്തുന്നതെന്നുവന്നാൽ അവിടെയാണ് പൗരുഷത്തിന് പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നത്. സ്വപ്രയത്നരൂപമായ പൗരുഷംകൊണ്ടാണ് അതിനെ ജയിക്കേണ്ടത്. യുദ്ധരംഗത്ത് ശത്രുചിന്നഭീമുവമായി നില്ക്കുന്ന പടയാളി മരണത്തിൽനിന്നും എങ്ങാനാണ് രക്ഷപ്പെടുക? മറ്റൊരാളിന്റെ സഹായത്തിനായി കാത്തു നില്ക്കാൻ അയാൾക്കു സമയമില്ല. സ്വപ്രയത്നം മാത്രമേ അവിടെ ശരണീകരിക്കാൻള്ളൂ. വസിഷ്ഠൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതു നോക്കുക:

ശുഭാശുഭാഭ്യോ മാർഗ്ഗാഭ്യോ വഹന്തീ വാസനാസരിത്
പൗരുഷേണ പ്രയത്നേന യോജനീയാ ശുഭേ പഥി.

ശുഭാശുഭങ്ങളെന്ന രണ്ടു് കൈവഴികളിലായിട്ടാണ് വാസനാനദി ഒഴുകുന്നത്. പുരുഷപ്രയത്നരൂപത്തിലുള്ള പൗരുഷംകൊണ്ടു് രണ്ടിനേയും യോജിപ്പിച്ച് ശുഭപഥത്തിൽത്തന്നെ ഒരുമിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ശുഭവാസനകൾക്കു പ്രാബല്യമുള്ളപ്പോഴും അവ അശുഭവാസനകളോടുകൂടിക്കലർന്നുപോകാതെ സൂക്ഷിക്കാൻള്ള പ്രയത്നം ആവശ്യമാണ്.

ചിത്തശുദ്ധീകരണപ്രകാരം

അശുഭവാസനകളിലേയ്ക്കു കടന്നു ചെല്ലുന്ന ചിത്തത്തെ പിടിച്ചുകുറ്റി ശുഭവാസനകളുമായി സംയോജിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ചിത്തം ബലാൽ പരദ്രവ്യത്തെയും പരസ്രീയെയും കാമിക്കുന്നുവെന്നിരിക്കട്ടെ. അഥവാ സ്പഷ്ടമായിത്തള്ളിയുന്ന മരോന്തെങ്കിലും അശുഭചിത്തകളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നുവെന്നിരിക്കട്ടെ ആ ചിത്തത്തെ അവയിൽനിന്നും പൗരുഷംകൊണ്ടു പിടിച്ചുകുറ്റി ഈശ്വരധ്യാനം ശാസ്ത്രപഠനം സത്സംഗം തുടങ്ങിയ ശുഭകർമ്മങ്ങളുമായി പരിചയിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ചിത്തം ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെപ്പോലെയാണ്. അശുഭകോയ്മകളിൽനിന്നും പിടിച്ചുകുറ്റി അതിനെ ശുഭകോയ്മകളുമായി പരിചയിപ്പിച്ചാൽ അതവിടെ രമിക്കും. ശുഭത്തെ വെടിഞ്ഞു് അതിനെ അശുഭത്തിലെത്തിച്ചാൽ അതവിടെ ഉറയ്ക്കും. അതുകൊണ്ടതിനെ പിടിച്ചുകുറ്റി ശ്രേയോമാഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കുതന്നെ നയിക്കേണ്ടതാണ്. കൊച്ചുകുട്ടി മണ്ണുതിന്നുമ്പോൾ അതിനെ പിടിച്ചുകുറ്റി മിഠായി കൊടുത്തു് സന്തോഷിപ്പിക്കാറില്ലേ? സുവണ്ണരത്നാദി കണ്ടു കൊതിക്കുന്ന കുട്ടിയെ നല്ലൊരു പതു് കൈയ്യിൽ കൊടുത്തു് അവയിൽനിന്നും അകറ്റാറില്ലേ? അതുതന്നെയാണ് ചിത്തശമനപ്രക്രിയയുടെയും വിധം. ദുഃസംഗത്തിനു തുനിയുന്ന ചിത്തത്തെ സത്സംഗംകൊണ്ടുകുറ്റി സത്യമാഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ചിത്തശുദ്ധീകരണപ്രക്രിയ ബോധപൂർവ്വം സാധാരണം പതുക്കെപ്പതുക്കെ സാധിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. സമഭാവന പരിശീലിച്ചും ഈശ്വരധ്യാനംകൊണ്ടും പലതരം സാന്ത്വനങ്ങൾ നല്കിയും ഇതു ക്രമേണ സാധിക്കണം. ചിത്തത്തെ പൊടുന്നനെ ബലാൽ പിടിച്ചു് ചലിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അതു് ആപത്തിനു കാരണമായിത്തീരും. പൗരുഷത്തോടു കൂടി ചിത്തബാലകനെ ലാളിച്ചു ലാളിച്ചാണു് ശ്രേയോമാഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കേണ്ടതു്. ഇളകിച്ചാടുന്ന പശുവിനെ

തൊഴുത്തിൽകൊണ്ടുകയറാൻ രണ്ടുപായങ്ങളാണുള്ളത്. പച്ചപ്പല്ലുകാണിച്ചു ആകുപ്പിച്ചു ദേഹം ചൊറിഞ്ഞുതടവി സമാശ്വസിപ്പിച്ചു അതിനെ ബന്ധിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കെ ശബ്ദിച്ചോ വടി കാട്ടിയോ യേശുപ്പുത്തീയും ബന്ധിക്കാം. ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഉപായം അതിവേഗം ഫലിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ഉപായം അങ്ങുമിങ്ങും ഓടിച്ചു തളത്തിയും അധികനേരംകൊണ്ടേ ഫലിക്കൂ. അതുപോലെ ചിത്തജയത്തിനും രണ്ടുപായങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഉപായം എല്ലാറ്റിലും ഈശ്വരഭാവന ഉണർത്തിവിട്ട് ശത്രുവും മിത്രവും ശീതവും ഉഷ്ണവും സമമാണെന്ന് ചിത്തത്തെ സദാ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തേതു പ്രാണായാമപ്രത്യാഹാരാദി ഹായോഗാഭ്യാസരൂപത്തിലുള്ള പുരുഷപ്രയത്നമാണ്. ഇവിടെ ആദ്യത്തേതായ മുദ്രയോഗം ചിത്തത്തെ ശീലും സത്യത്തോടടുപ്പിക്കും. ആ ഉപായംകൊണ്ട് ചിത്തത്തെ നിരന്തരം ലാളിക്കാം. രണ്ടാമത്തേതു ഹായോഗമാണ്. അതു സാവധാനമേ പരിശീലിക്കാവൂ. കാലംകൊണ്ടേ അതു ഫലം നേടിത്തരൂ. അതിനാൽ അതു പെട്ടെന്നു പ്രയോഗിച്ചു ഫലിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. മുദ്രവായ യോഗാഭ്യാസപരിശീലനംകൊണ്ട് സദാസനകൾ ഉറച്ചുകിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അഭ്യാസം ഫലിക്കുന്നുവെന്നു കരുതാം. പെട്ടെന്ന് ഫലിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരിക്കലും പരാജയബോധത്തിനു കീഴ്പ്പെടരുത്. ഫലിക്കുന്നില്ലെന്നു തോന്നിയാൽപ്പോലും ശുദ്ധോസനകൾ ശീലിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരേണ്ടതാണ്. ശുദ്ധോസനകളെ വളർത്തുവാനുള്ള ശ്രമം ഒരിക്കലും ദോഷത്തെ ചെയ്യുന്നതല്ല. ശുദ്ധോസനകൾ അഭ്യസിക്കുമ്പോൾ അഭ്യാസം പൂർണ്ണമായോ ഇല്ലയോ എന്നു സന്ദേഹം വരുന്നിടത്തു അഭ്യാസം ആവർത്തിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരാൾ ഒരു മന്ത്രം ആയിരം ആവൃത്തി ജപിക്കാനിരുന്നുവെന്നു കരുതുക. നൂറുനൂറായിട്ടാണ് ജപിച്ചു തീർത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പത്താമത്തെ നൂറു

വന്നപ്പോൾ ഒമ്പതാമത്തേതാണോ പത്താമത്തേതാണോ എന്നു സംശയം വന്നെന്നിരിക്കട്ടെ. എന്തായാലും ഒരാവൃത്തികൂടി നൂറുജപം തുടന്നു നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ദോഷവും വരാനില്ല. ആയിരം തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആയിരം തികയ്ക്കാനതുപകരിക്കും. ആയിരം തികഞ്ഞുകഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നൂറു കൂടുന്നതുകൊണ്ട് സഹസ്രജപത്തിന് ഒരു ഹാനിയും വരാനുമില്ല. ഇതുപോലെ സദാസനകളേതും കൂടുതൽ കൂടുതൽ അഭ്യസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഗുണമല്ലാതെ ദോഷമൊന്നും വരാനില്ല. നിത്യാനിത്യവിവേകംവന്ന് പരമതത്വത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായിത്തീരുന്നതുവരെ ഗുരുവിനേയും ശാസ്ത്രത്തേയും പ്രമാണമാക്കിയേ പ്രവർത്തിക്കാവൂ. ക്രമേണ ചിത്തശുദ്ധി വന്ന് വികാരങ്ങൾ ഉപശമിച്ചാൽ സത്യബോധം ഉദയം ചെയ്യും. ഒടുവിൽ പൂർണ്ണമായ ചിത്തനിരോധം സാധിക്കാൻവേണ്ടി ശുദ്ധോസനകളേയും പരിത്യജിക്കാം. ഇതുവരെ വിവരിച്ച സാധനമാഗ്ഗ്ത്തിന്റെ ചുരുക്കമിതാണ്. ഒരു സത്യജിജ്ഞാസു സജ്ജനങ്ങളുടെ കാലടികൾ പിൻതുടർന്ന് ആദ്യം ശുദ്ധോഗ്ത്തിൽ ചരിക്കണം. അങ്ങനെ ക്രമേണ സത്യബോധം വളർത്തി ശോകരഹിതമായ യോഗപദത്തിൽ ചിത്തത്തെ കൊണ്ടെത്തിക്കണം. ഒടുവിൽ അതും വെടിഞ്ഞു സത്യസ്വരൂപമായി സ്ഥിതിചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ യോഗാഭ്യാസംകൊണ്ട് ക്രമമായി ചിത്തവൃത്തികളെ ധ്വംസിച്ച് സാധിച്ചെടുക്കാവുന്ന ജീവനുക്തിപദത്തെക്കുറിച്ച് സംശയിച്ചിട്ടേ കാഴ്ചമില്ല. ഇതാണ് ജീവനുക്തിപ്രകാരം.

ജീവനുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ

ശ്രുതിവാക്യങ്ങളും സ്മൃതിവാക്യങ്ങളും ജീവനുക്തിക്ക് പ്രമാണങ്ങളായുണ്ട്. കറോപനിഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു:

പുരമേകാദേശഭാരമജസ്യാവക്രചേതസഃ

അനുഷ്ഠായ ന ശോചതി വിമുക്തശ്ച വിമുച്യതേ. (5.1.)

ജന്മരഹിതനും സമാനുഭവസ്വരൂപനുമായ ആത്മാവിനിരിക്കാൻ ഉള്ള പുരമാണ് മനുഷ്യശരീരം. അതിന് പതിനൊന്നു വാതിലുകളുണ്ട്. നിത്യസത്യമായ ആത്മാവിനെ സദാ അനുസന്ധാനം ചെയ്യുന്നയാൾക്ക് ഒരു തരത്തിലും ദുഃഖിക്കാനിടവരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല അങ്ങനെയുള്ളയാൾ വിമുക്തനായും ഭവിക്കുന്നു; ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ പ്രത്യക്ഷഭോഷങ്ങളായ കാമാദികളിൽനിന്നും വിമുക്തനാകുന്നു. ഇവ തുടങ്ങിവെച്ചുവെക്കുന്ന തല്ലാലഭോഷങ്ങളാണ്. ശരീരപാതത്തോടെ ഭാവിയിൽ വരാവുന്നതുമായ എല്ലാ ഭോഷങ്ങളിൽനിന്നും വിമുക്തനായിത്തീരുന്നു. ജീവനുക്തിക്കു മുൻപുതന്നെ ശമദമാദി സാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങൾകൊണ്ട് കാമാദിഭോഷങ്ങളിൽനിന്നും മുക്തി നേടാം. എങ്കിലും അതുകൊണ്ടുമാത്രം പ്രാപഞ്ചികമയ് ബുദ്ധിവ്യാപാരം ഒട്ടങ്ങാതിരിക്കുന്നതിനാൽ കാമാദിവികാരങ്ങളെ പ്രയത്നംകൊണ്ട് നിരോധിക്കേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. ജീവനുക്തി നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാനന്ദനിമഗ്നമാകുന്ന ബുദ്ധിവ്യാപാരത്തിനു പിന്നെ വിഷയോന്മുഖമായ ചലനമേ സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വിശേഷണ മോചിക്കുന്നുവെന്ന് മത്രം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. അതുപോലെ പ്രളയത്തിലും മരണത്തിലും കുറച്ചുകാലം ഭാവിഭേദബന്ധത്തിൽനിന്നും മോചനമുണ്ടാകാം. ജീവനുക്തിയിലാകട്ടെ ഭേദബന്ധത്തിൽനിന്നും എന്നെന്നേക്കുമായി മോചനം ലഭിക്കുന്നുവെന്നു കാണിക്കാൻമാണ് 'വിമുച്യതേ' എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

ബൃഹദാരണ്യകത്തിലും ഇക്കാര്യം ഇങ്ങനെ വ്യക്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു:

യദാ സമ്യേ പ്രമുച്യന്തേ കാമാ യേ്സ്യ ഏദി ശ്രിതാഃ

അഥ മർത്യോദ്യന്തോ ഭവത്യത്ര ബ്രഹ്മ സമഗ്നതേ. (4. 4.7)

കാമത്യാഗമാണ് സത്യസാധന. സാധകൻ തന്റെ ഉള്ളിൽ പൊന്തിവരുന്ന എല്ലാ കാമങ്ങളും ആദ്യമായി കൈവെടിയുന്നു. അതേയുടെ മരണം വിട്ടൊഴിയുന്നു. അയാൾ അപ്പോൾത്തന്നെ അമൃതനായി ഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇവിടെവെച്ചുതന്നെ ബ്രഹ്മാനുഭവത്തിൽ നിമഗ്നനായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉപനിഷദ്ഭാഗങ്ങൾ വേറെയും ഇക്കാര്യത്തിൽ തെളിവാക്കുന്നു: 'കണ്ണുണ്ടായാലും കണ്ണില്ലാത്തവനെപ്പോലെ, ചെവിയുണ്ടായാലും ചെവിയില്ലാത്തവനെപ്പോലെ, മനസ്സുള്ളപ്പോഴും മനസ്സില്ലാത്തവനെപ്പോലെ, പ്രാണനുള്ളപ്പോഴും പ്രാണനില്ലാത്തവനെപ്പോലെ ജീവനുക്തൻ വർത്തിക്കുന്നു.' ഇപ്രകാരം ശ്രുതിയിൽനിന്നും ജീവനുക്തി വിവരണവാക്യങ്ങൾ എത്രവേണമെങ്കിലും ഉദാഹരിക്കാൻ കഴിയും. സൂതികളിൽ ജീവനുക്തൻ പല പേരുകളിലുമാണറിയപ്പെടുന്നത്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, ഭഗവദ്ഭക്തൻ, ഗുണാതീതൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, അതിവണ്ണാശ്രമി എന്നീ പേരുകൾ പ്രസിദ്ധങ്ങളാണ്.

ജീവനുക്തിസ്വരൂപം

വാസിഷ്ഠത്തിൽ വസിഷ്ഠൻ രാമനോടു ജീവനുക്തിസ്വരൂപവും ജീവനുക്തലക്ഷണവും വിസ്തരിച്ചു വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. ലഘുയോഗവാസിഷ്ഠം ഉത്പത്തിപ്രകരണം ഒന്നാംസ്കം എൺപത്തിയെട്ടാം ശ്ലോകം മുതൽ നൂറാം ശ്ലോകംവരെ ഈ വിവരണമാണ്. ജ്ഞാനമാത്രനിഷ്ഠനായും ആത്മവിചാരപരന്മാരുമായ ആളുകൾക്ക് അചിരേണ ജീവനുക്തിപദം കൈവരുന്നു; അവർ ഭേദം വെടിയുമ്പോൾ വിഭേദമുക്തിയും. ലൗകികവും വൈദികവുമായ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടേയും ത്യാഗമാണ് ജ്ഞാനൈകനിഷ്ഠ. ജീവനുക്തന്റെ ശരീരം സദാ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും ചിത്തം കർമ്മസംഗം വിട്ട് എപ്പോഴും ജ്ഞാനനിഷ്ഠയിൽ ഉറപ്പുറത്തായിരിക്കും. ദേഹേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടാ

യിരിക്കുകയും ഇല്ലാതിരിക്കുകയും മാത്രമാണ് ജീവനുക്തിക്കും വിദേഹമുക്തിക്കും തമ്മിലുള്ള ഭേദം. ബ്രഹ്മാനുഭവം രണ്ടിടത്തും തുല്യമാണ്. ദൈവതവസ്തുബോധത്തിന് രണ്ടിടത്തും പ്രസക്തിയേ ഇല്ലെന്നുള്ളതുതന്നെയാണതിന് കാരണം.

ജീവനുക്തലക്ഷണം

ജീവനുക്തിസ്വരൂപം ചുരുക്കത്തിൽ കേട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാമൻ വീണ്ടും വസിഷ്ഠനോടു ചോദിച്ചു: 'അല്ലയോ മനേ, ജീവനുക്തന്റെയും വിദേഹമുക്തന്റെയും ലക്ഷണം കണ്ടെത്തി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞുതന്നാലും. വ്യക്തമായി ധരിച്ചാൽ അതു നേടുവാനായി എനിക്ക് ശാസ്ത്രമാഗ്ഗം അവലംബിച്ചു യത്നിക്കാമല്ലോ.' ഇതു കേട്ടു വസിഷ്ഠൻ ജീവനുക്തലക്ഷണം രാമനു വിശദമായി വർണ്ണിച്ചുകൊടുത്തു.

യഥാ സ്ഥിതമിദം യസ്യ വ്യവഹാരവത്സോപി ച

അസ്തംഗതം സ്ഥിതം വ്യോമ സ ജീവനുക്ത ഉച്യതേ. (3.1.90)

വിവിധനാമരൂപങ്ങളോടുകൂടിയ പ്രപഞ്ചഘടകങ്ങൾ അതേവിധംതന്നെ വർത്തിക്കുന്നു. ഭേദഹേന്ദ്രിയങ്ങൾ കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു. എന്നാലും ആർക്കാണ് ഇതൊക്കെ പൂർണ്ണമായും അസ്തമിച്ചതായി അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അയാളാണ് ജീവനുക്തൻ. ജീവനുക്തനു സർവ്വവ്യാപ്തമായ ചിദാകാശം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. പ്രളയത്തിലല്ലെ പ്രപഞ്ചഘടകങ്ങളെല്ലാം അസ്തമിക്കുന്നതെന്നു ചിലർക്ക് സംശയംതോന്നിയേക്കാം. ഭേദഹേന്ദ്രിയങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അനുഭവമാണ് ജഗത്തു്. പദ്മം, നദി, സമുദ്രം, സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ എന്നിങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്ന ജഗത്തു് വ്യക്തിയുടെ അനുഭവത്തോടൊപ്പം പ്രളയകാലത്തു് പരമേശ്വരനാൽ ഉപസംഹരിക്കപ്പെടുന്നു. സത്താമൂർത്തിയായ ഭഗവാങ്കൽ അന്നു് അതു ലയിച്ചുപോകു

നതുകൊണ്ട് അസ്സമിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവനുക്തിയിൽ കഥയിതല്ല. അവിടെ ദേഹേന്ദ്രിയാദിവ്യവഹാരം നഷ്ടപ്പെടുന്നതേയില്ല. ഗിരിനദീസൂര്യപത്രാദികൾ പരമേശ്വരനാൽ ഉപസംഹൃതമാകുന്നുമില്ല. അവ പണ്ടേപ്പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള പ്രാണിവർഗ്ഗത്തിനെല്ലാം ഉള്ളതായി അനുഭവവിഷയമാകുന്നുമുണ്ട്. ജീവനുക്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവയെ കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന ബുദ്ധിവിയാപാരം നിലച്ചുപോകുന്നതുകൊണ്ട് ഗാഢനിദ്രയിലെന്നപോലെ അവയെല്ലാം മറഞ്ഞുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്വയം പ്രകാശിച്ച വിളങ്ങുന്ന ചിദാകാശം മാത്രമേ ജീവനുക്തി പദത്തിൽ ബാക്കി നില്ക്കുന്നുള്ളൂ. ബലനായ ലൗകികനും ബാഹ്യവിഷയങ്ങളെ കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന ബുദ്ധിവിയാപാരം ഗാഢനിദ്രയിൽ ഇല്ലാതാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഉണരുമ്പോൾ വീണ്ടുമുളവാകുന്ന ബുദ്ധിവൃത്തിയുടെ ബീജം അയാളിൽ നഷ്ടമാകുന്നില്ല. ജീവനുക്തിനിൽ ആ ബീജം എന്തെന്നേയ്ക്കുമായി നശിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതാണ് ഭേദം. സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ജീവനുക്തിന്റെ മുഖകാന്തിയ്ക്ക് ഒരു കോട്ടവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അന്നന്നു കാണുന്നതിൽ അനുരഞ്ജിക്കുന്ന ആത്മാരാമനാണ് ജീവനുക്തി. ഒരു ലൗകികൻ സുഖഭോഗസാമഗ്രികൾ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷിച്ചാകുന്നു. ധനത്തിനോ മാനത്തിനോ ഹാനി സംഭവിക്കുമ്പോൾ കണ്ണനീർവാർത്തു വിലപിക്കുന്നു ജീവനുക്തി ഈ രണ്ടവസ്ഥകളിലും സമഭാവനയോടെ ആത്മാരാമനായിത്തന്നെ വർത്തിക്കുന്നു. ജീവനുക്തി ഭൗതികസിദ്ധികൾക്കായി സ്വയം മുൻകൈയെടുത്ത് ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. പ്രാദുർഭാവത്തിന്റെ പ്രവാഹഗതിയിൽ വന്നുചേരുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങൾ ഭാവപൈഷാമ്യംകൂടാതെ അനുഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അന്നന്നു കിട്ടുന്ന ഭിക്ഷാനാദിയെ സമാശ്രയിച്ചു ഭേദസ്ഥിതി പുലർത്തുന്നു. സമാധിദാർഢ്യം നിമിത്തം സ്രക് ചന്ദനാദിസുഖസാമഗ്രികളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് താത്പര്യം

മേയുണ്ടാകുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ സാമാധിവിട്ടുള്ള വ്യവഹാരദശയിൽ സുഖഭോഗസാമഗ്രികളെല്ലാം അതേപടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനത്തിനു വിഷയമായെന്നുവരാം. എങ്കിലും ഉറപ്പുറ വിവേകംകൊണ്ട് കൊള്ളാനും തള്ളാനും ഒന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ ലൗകികങ്ങളായ സന്തോഷസന്താപങ്ങളുടെ അഭാവം തികച്ചും സംഗതമാണ്. ജീവന്മുക്തൻ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഉറക്കം അനുഭവിക്കുന്നയാളാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതതു സ്ഥാനങ്ങളിൽത്തന്നെ നിന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉണർന്നിരിക്കുകയാണെന്നു പറയാം. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കനുസരണമായ മനോവൃത്തി തീരെയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങുകയാണെന്നു പറയാം. വാസ്തവത്തിൽ ജീവന്മുക്തൻ ലൗകികമായ ഉണർപ്പ് ഇല്ലതന്നെ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽക്കൂടി വസ്തുഗ്രഹണം നടക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ലൗകികമായ ജാഗ്രത്തു്. സർവ്വം ബ്രഹ്മസ്വരൂപമായി അനുഭവിക്കുന്ന ജീവന്മുക്തൻ ലൗകികവസ്തുഗ്രഹണമേയുണ്ടാകുന്നില്ല. ജീവന്മുക്തന്റെ ബോധാനുഭവം തികച്ചും വാസനാരഹിതമാണ്. ബ്രഹ്മാനുഭവത്തിൽത്തന്നെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ഈ വാസനകളുടെയുടെ അനുഭവത്തെ മലിനമാക്കിയെന്നുവരാം. “ഞാൻ ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയാണ്” എന്ന അനുഭവംതന്നെ വാസനാരൂപം കൈക്കൊള്ളാം. ഭോഗവാസനകൾ ചിലപ്പോൾ നൈമിഷികങ്ങളായ കാമങ്ങളെ ഉളവാക്കിയെന്നു വരാം. ഇത്തരം ബുദ്ധിഭോഷങ്ങളാണ് വാസന. ബുദ്ധിവൃത്തിതന്നെ തീരെ നഷ്ടമായിരിക്കുന്ന ജീവന്മുക്തന്റെ ആത്മാനുഭൂതിയെ വാസന സ്തംഭിക്കുന്നതേയില്ല.

രാഗദോഷഭയോദീനം അനുരൂപം ചരണപി
യോ വേദാമവദത്യച്ഛഃ സ ജീവന്മുക്ത ഉച്യതേ.

(ലഘുയോഗം. 3. 1. 93.)

രാഗം, ദോഷം, ഭയം മുതലായ മനോവൃത്തികൾക്കനുരൂപമായി ചിലപ്പോൾ ഒരു ജീവന്മുക്തൻ ചരിക്കുന്നതു്

പോലെ തോന്നിയേക്കാം. പ്രിയം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആഹാരാദികായുള്ളിൽ ഏല്പട്ടുവെന്നു വരാം. വിദ്വേഷപൂർവ്വം ബാലകാപാലികാദി അഭവദികന്മാരിൽ അപ്രിയം കാണിച്ചുവെന്നുവരാം. യെന്നെന്നപോലെ സർപ്പം, കടുവ തുടങ്ങിയ വന്യജീവികളിൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറിയെന്നു വരാം. മറ്റുചില യോഗികളുമായി മാത്സര്യപൂർവ്വം ചില കായുള്ളിൽ പെരുമാറിയെന്നു വരാം. വ്യവഹാരദശയിൽ പൂർവ്വപരിചയംകൊണ്ട് ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ കാണപ്പെട്ടാൽപ്പോലും ജീവനുക്തിന്റെ ചിത്തം നിത്യവിശ്രാന്തിപദത്തിലെത്തിച്ചേർന്നതായാൽ കാലേഷ്യം ലേശവുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതെപ്പോഴും അതിനിമ്ലംതന്നെ. ആകാശത്തിൽ പുകയും പൊടിയും മോലവുമൊക്കെ പരന്നുവ്യാപിച്ചാലും അവയൊന്നും അതിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ആകാശം എപ്പോഴും അത്യന്തനിമ്ലമായിത്തന്നെ വർത്തിക്കുന്നു. അതുപോലെയാണ് ആത്മജ്യോതിസ്സിൽ അലിഞ്ഞുചേർന്ന ജീവനുക്തിന്റെ ചിത്തം. ആർക്കൊന്നോ അഹങ്കാരമില്ലാത്തത്, ആരുടെ ബുദ്ധിയാണോ വിഷയങ്ങളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചുപോകാത്തത്, അദ്ദേഹം പ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ജീവനുക്തിനായി ഭവിക്കുന്നു. ബലപുരുഷൻ ശാസ്ത്രീയകർമ്മങ്ങളനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ 'ഞാൻ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു' എന്നിങ്ങനെ ആത്മാവ് അഹങ്കാരരൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നു. 'ഞാൻ ഭാവിയിൽ സ്വർഗ്ഗത്തെത്തി സുഖിക്കും,' എന്നിത്തരമുള്ള ഹർഷചിന്തകൾകൊണ്ട് ബുദ്ധി കലുഷമായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. ചെയ്യാതിരുന്നാൽ 'ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ' എന്ന അഹങ്കാരം. സ്വർഗ്ഗം ലഭിക്കയില്ലല്ലോ എന്ന ദുഃഖം. ഇങ്ങനെ നിഷിദ്ധകർമ്മമായാലും ലൗകികകർമ്മമായാലും അവയെല്ലാം ബലപുരുഷനിൽ അഹങ്കാരവും ബുദ്ധിലേപവും ഉളവാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ജീവനുക്തിൻ അഹങ്കാരം

വഴി കർമ്മവുമായി ഒരിക്കലും താദാത്മ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഹഷ് ശോകാദിബുദ്ധിലേപങ്ങളും അതുകൊണ്ടുദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ജീവനുക്തനിൽനിന്നും ലോകത്തിനൊരിക്കലും യോഗ്യതകളുള്ളവാകുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരെ അധികേഷപിക്കുക അപമാനിക്കുക തുടങ്ങിയ കൃത്യങ്ങളൊന്നും ഒരു ജീവനുക്തൻ ഒരിക്കലും അനുവർത്തിക്കുകയില്ല. ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള യോഗ്യതകളൊന്നും ജീവനുക്തനേയും ബാധിക്കുന്നില്ല. അധികേഷപാദികളൊന്നും അങ്ങോട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ലോകം ഇങ്ങോട്ട് ജീവനുക്തനേയും ശല്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഭൂഷൺ അകാരണമായി അദ്ദേഹത്തെ ക്ലേശിപ്പിച്ചാൽത്തന്നെ ചിത്തത്തിൽ സുഖദുഃഖാദിവികല്പങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം സ്ഥാനം നൽകുന്നതേയില്ല.

ശാന്തസംസാരകലനഃ കലാവാനപി നിഷ്പലഃ

യഃ സചിത്തോഽപി നിശ്ചിത്തഃ സ ജീവനുക്ത ഉച്യതേ.

(ലഘുയോഗ. 3. 1. 69.)

ശത്രുമിത്രമാനാപമാനാദിവികല്പങ്ങളാണ് സംസാരകാരണങ്ങൾ; ജീവനുക്തനിൽ ഇവ സംപൂർണ്ണമായി ശമിക്കുന്നു. ജീവനുക്തൻ സംഗീതസാഹിത്യാദികലകളിൽ ചിലപ്പോൾ വ്യാപരിച്ചുവെന്നു വരാം. എന്നാൽ അപ്പോഴും അവയിൽ ലേശംപോലും അഭിമാനംകൊള്ളാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നിഷ്പലനായിത്തന്നെ വർത്തിക്കുന്നു. ചിത്തമുണ്ടെങ്കിലും കാമക്രോധാദിചിത്തരൂപത്തിൽ ശമിച്ചുപോയതുകൊണ്ട് ജീവനുക്തൻ നിശ്ചിത്തനാണ്. ആത്മധ്യാനമല്ലാതെ മറ്റു ലൗകികചിന്തകളൊന്നും ആ ചിത്തത്തെ സ്പർശിക്കുന്നതേയില്ല. എല്ലാ ലോകകാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഏപ്പെട്ടുവെന്നുവരാം. മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടി വിവാഹം, ഉത്സവം മുതലായ കാര്യങ്ങളിൽ സ്വയം ചെന്നു പങ്കുകൊള്ളുമ്പോഴും ലാഭനഷ്ടങ്ങളോ ഹർഷവിഷാദങ്ങളോ ബുദ്ധിയെ ബാധിക്കാതിരിക്കുന്നതുപോലെ പ്രാരബ്ധജന്യങ്ങളായ സ്വകാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഫലപ്രാപ്തിയിൽ

ഉദാസീനനായിത്തന്നെ വർത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജീവനുക്തിന്റെ ഏദയം സഭാ ശീതളമായിരിക്കുന്നു. ദുഃഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ടുള്ള ശീതളത്വം മാത്രമല്ല, പൂർണ്ണമായ ആത്മസ്വരൂപാനുസന്ധാനംകൊണ്ടും അതു ശീതളമാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ജീവനുക്തിലക്ഷണം.

വിദേഹമുക്തിന്റെ ലക്ഷണം

ജീവനുക്തിന്റെ ശരീരം കാലഗതിക്ക് വശപ്പെട്ട് ജീർണ്ണിച്ച് നശിച്ചുപോകാനിടവരുമ്പോൾ അതോടെ ആത്മാവ് വിദേഹമുക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. വായു ചിലപ്പോൾ സ്പന്ദനം വിട്ട് നിശ്ചലമായി സ്ഥിതിചെയ്യാറില്ലേ? അതുപോലെ ആത്മാവ് വിദേഹമുക്തിയിൽ ശരീരോപാധിയെ ആശ്രയിച്ചുണ്ടായ സംസാരബന്ധം വെടിഞ്ഞു സ്വസ്വരൂപം നേടി വിരാജിക്കുന്നു.

വിദേഹമുക്തോ നോഭേതി നാസ്തമേതി ന ശാമ്യതി
ന സന്നാസന ഭൂരസ്ഥോ ന ചാഹം ന ച നേതരഃ.

(ലഘുയോഗം. 3. 1. 99)

വിദേഹമുക്തിൻ ജനിക്കുന്നില്ല, മരിക്കുന്നില്ല, ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നില്ല. അവിടെ ആത്മാവ് സത്തല്ല, അസത്തല്ല, ഭൂരസ്ഥനല്ല. ആ സത്യസ്വരൂപസ്ഥിതിയെ ഞാനെന്നോ അന്യനെന്നോ വേർതിരിക്കാനും വയ്യ. വിദേഹമുക്തിൻ ഹിംസാവിഷാദങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയോ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. വിദേഹമുക്തിയിൽ സൂക്ഷ്മഭേദം പൂർണ്ണമായി മാഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണല്ലോ. സത്തയല്ലെന്നു പറഞ്ഞാൽ മായോപാധിജന്യമായ ഈശ്വരത്വമോ ജീവത്വമോ വിദേഹമുക്തിയില്ലെന്നതും. അസത്തല്ലെന്നതിന് ജഡഭൂതഭൗതികവസ്തുങ്ങളിലൊന്നും വിദേഹമുക്തിൻ പെടുന്നില്ലെന്നാണ് ഭാവം. ഭൂരസ്ഥനല്ലെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മായയ്ക്കപ്പുറം അകന്നു നില്ക്കുന്നവനല്ലെന്നാണ് ധരിക്കേണ്ടതു്. 'ന ച' എന്ന നിഷേധംകൊണ്ട് സമീപ

ത്തിൽ സ്ഥൂലവിഷയങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നവനായും വിദേഹമുക്തനെ കരുതിക്കൂടെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 'ഞാനല്ല'യെന്നു പറഞ്ഞാൽ ജഗദാശ്രയമായ സമഷ്ടിഭാവം വിദേഹമുക്തനിലെന്നാണർത്ഥം. 'നേതരഃ' എന്നതുകൊണ്ട് വ്യഷ്ടിഭാവവും അവിടെ നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു.

തതഃ സ്തിമിതഗംഭീരം ന തേജോ ന തമസ്സതഃ

അനാവ്യമനഭിവൃക്തം സത്കിഞ്ചിദവശിഷ്യതേ.

(യോഗ.3. 1. 100)

അവിടെ നിശ്ചലവും ഗംഭീരവുമായ ഒരു വസ്തുസത്ത അവശേഷിക്കുന്നു. സർവ്വത്ര ഇടതിങ്ങി നിറയുന്ന അതിനെ തേജസ്സെന്നോ തമസ്സെന്നോ വ്യവഹരിക്കുക വയ്യ. അത് വണ്ണനാതീതമാണ്. അതിനെ അതിൽനിന്നും മാറിനിന്നു കൊണ്ട് അറിയാൻ സാധ്യവുമല്ല. ഇതാണ് വിദേഹ മുക്തിസ്വരൂപം. ജീവനുക്തിയിലും ഈ അനുഭവം തുല്യമാണ്. എങ്കിലും നിർവ്വികല്പഭാവത്തിന് ശക്തികൂടുന്തോറും ജീവനുക്തി അധികാധികം ഉത്തമമായിത്തീരുന്നതാണ്.

ഗീതയിലെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞവണ്ണനം

ഗീത രണ്ടാമദ്ധ്യായത്തിലാണ് ജീവനുക്തനായ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നത്. സാംഖ്യബുദ്ധിയേയും യോഗബുദ്ധിയേയുംകുറിച്ച് വിശദമായി കേട്ടു കഴിഞ്ഞ അർജ്ജുനൻ സമാധിസ്ഥനായ സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ കെട്ടും മട്ടും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നു, സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ സംഭാഷണം ഏതു രീതിയിലുള്ളതാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരിപ്പും നടപ്പും എങ്ങനെയാക്കെയാണ്? എന്ന്. ഇവിടെ പ്രജ്ഞയെന്ന പദം കൊണ്ട് സത്യബോധമെന്നാണർത്ഥമാക്കുന്നത്. സത്യബോധം സ്ഥിതമെന്നും അസ്ഥിതമെന്നും രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട്. ഒരു ജാരപുരുഷനിൽ അനുരക്തയായ സ്രീ തന്റെ കൃത്യങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, തനിക്കായി

നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഗൃഹകാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി നിറവേറുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവളുടെ ബുദ്ധി എപ്പോഴും ജാഗ്രതയോടെയുണ്ടെന്നു സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അനുഷ്ഠിച്ച തീരുന്നതോടെ മറ്റു കൃത്യങ്ങൾ വിസ്തരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ പരവൈരാഗ്യം നേടിയ സാധകൻ യോഗാഭ്യാസപാടവംകൊണ്ടു ചിത്തത്തെ പൂർണ്ണമായും വശീകരിച്ച് സത്യബോധം കൈവരിച്ചാൽ പിന്നെ ഇടവിടാതെ സത്യാനുഭൂതിയിൽത്തന്നെ മുഴുകുന്നു. ലോകകാര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചതീരുന്നമാത്രയിൽ വിസ്തരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് സ്ഥിതമായ സത്യബോധം. പരവൈരാഗ്യമോ യോഗാഭ്യാസപാടവമോ നേടിയിട്ടില്ലാത്ത ചിലർക്കും പുണ്യവിശേഷംകൊണ്ടു ചിലപ്പോൾ അല്പസമയത്തേയ്ക്കു തത്ത്വജ്ഞാനമുണ്ടായെന്നു വരാം. എന്നാൽ അതു തുടർന്നു നിലനില്ക്കാനിടവരുന്നില്ല. മായപെടുന്നതിനെ മറച്ചുകളയുന്നു. ഇതാണ് അസ്ഥിതമായ സത്യബോധം. സാധനാനുഷ്ഠാനംകൊണ്ടു കാലാന്തരത്തിൽ ഇതു സ്ഥിതമായിത്തീരുന്നതാണ്. വാസിഷ്ഠതന്നെ ഇക്കാര്യം ഇങ്ങനെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പരവ്യസനിനീ നാരീ വ്യഗ്രാപി ഗൃഹകർമ്മണി
തദേവാസ്വാദയത്യന്തഃ പരസംഗരസായനം
ഏവം തത്ത്വേ പരേ ശുദ്ധേ ധീരോ വിശ്രാന്തിമാഗതഃ
തദേവാസ്വാദയത്യന്തർബഹിർവ്യവഹരണപി.

(യോഗവാസിഷ്ഠം. 5. 9. 58, 59)

പരപുരുഷാനുരക്തയായ സ്ത്രീ വീട്ടുകാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരുന്നാലും സദാ പരസംഗരസം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടു തന്നെ കഴിയുന്നു. അതുപോലെ പരതത്ത്വത്തിൽ ചിത്തം ഉപശമിച്ചുകഴിഞ്ഞ ധീരൻ ലോകവ്യവഹാരങ്ങളിലേപ്പെട്ടാലും എപ്പോഴും സത്യാനുഭൂതിയിൽ ലീനനായിത്തന്നെ വർത്തിക്കുന്നു. ഇവിടെ സമയഭേദമനുസരിച്ച് സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്മാർ രണ്ടു തരക്കാരാണ്, സമാധിസ്ഥനെന്നും

വ്യത്ഥിതനെന്നും. ഈ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻറെ കെട്ടുംമട്ടുമാണ് അജ്ഞനൻ അറിയാനാഗ്രഹിച്ചത്. 'സമാധിസ്ഥസ്യ കാ ഭാഷാ' എന്ന ഭാഗംകൊണ്ടു സമാധിസ്ഥനായ ജീവനുക്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അജ്ഞനൻറെ ചോദ്യം. "സ്ഥിതധീഃ കിം പ്രഭാഷേത, കിമാസീത, വ്രജേത കിം." എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സമാധി വിട്ട് ലോകവ്യവഹാരങ്ങളിലേപ്പെട്ടവ്യത്ഥിതനായ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ സംഭാഷണം ചെയ്യുന്നതും ഇരിക്കുന്നതും നടക്കുന്നതും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഭഗവാൻ മറുപടി നൽകി:

പ്രജഹാതി യദാ കാമാൻ സർവ്വാൻ പാത്ഥ്വ മനോഗതാൻ
ആത്മന്യേവാത്മനാ തുഷ്ടഃ സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്തദോച്യതേ.

(ഗീത. 2. 55.)

മനോഗതങ്ങളായ സർവ്വകാമങ്ങളും വെടിയണം. ആത്മാവുകൊണ്ട് ആത്മാവിൽ രമിക്കുന്നവനായി പർത്തിക്കണം. അതോടെ ഒരാരും സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിത്തീരുന്നു. കാമങ്ങൾ മൂന്നു വിധമാണുള്ളത്; ബാഹ്യങ്ങളെന്നും, ആന്തരങ്ങളെന്നും, വാസനാമാത്രരൂപങ്ങളെന്നും. ഒരാരും സമ്പാദിച്ചെടുക്കുന്ന അന്നവസ്ത്രാദിസുഖഭോഗസാമഗ്രികളാണ് ബാഹ്യകാമങ്ങൾ. അഭിലാഷരൂപത്തിൽ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്ന സുഖസാമഗ്രികളാണ് ആന്തരകാമങ്ങൾ. പഴിയിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന തൃണശകലങ്ങളെപ്പോലെ എല്ലാ പിത്തവൃത്തികളുടേയും പിന്നിൽ തുടക്കം മുതൽ നിലനില്ക്കുന്ന സൂക്ഷ്മങ്ങളായ പ്രേരകശക്തികളാണ് വാസനാകാമങ്ങൾ. ആത്മസമാധിയിൽ ലയിക്കുന്നയാൾ എല്ലാ ബുദ്ധിചലനങ്ങളേയും ഉപശമിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മൂന്നു തരം കാമങ്ങളേയും പരിത്യജിച്ചവനായി വേിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെപ്പോഴുമുള്ള സന്തോഷം മുഖപ്രസാദംകൊണ്ട് ഊഹിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ്. അത് കാമലാഭംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതല്ല, ആത്മലാഭംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ്.

കാമങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു; ബുദ്ധി പരമാനന്ദസ്വരൂപം കൈക്കൊണ്ടു് ആത്മതത്ത്വത്തിനഭിമുഖമായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ വന്നുചേർന്നതാണു് സദാ സത്തുഷ്ടി. സംപ്രജ്ഞാതസമാധിയിലെന്നപോലെ ഇവിടെ ആത്മാനന്ദം മനോവൃത്തികൾകൊണ്ടു് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു് തടയപ്പെട്ടു നില്പു. നാമരൂപസങ്കല്പങ്ങളോടു് ഇടകലർന്നുള്ള ആത്മാനുഭവമാണു് സംപ്രജ്ഞാതസമാധി. സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ആത്മാനന്ദം സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന ശുദ്ധബോധസ്വരൂപമായ ആത്മാവിന്റേതത്രമാത്രമാണു്. ഇവിടത്തെ സന്തോഷം മനോവൃത്തിയിലുളവാകുന്നതല്ല. സമാധി സംസ്കാരമായി നിലനില്ക്കുന്നതാണു്. ഇതൊക്കെയാണു് സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായി പറയപ്പെടുന്നവ.

ദഃഖേഷ്വന്നഭിഗമനാഃ സുഖേഷു വിഗതസ്പൃഹഃ

വിതരാഗഭയക്രോധഃ സ്ഥിതധീർമുനിരപ്യതേ. (ഗീ.2.56)

ദഃഖങ്ങളിൽ മനസ്സിനു സന്താപമില്ല. സുഖങ്ങളിൽ കൊതിയുമില്ല. ഭയമില്ല, രാഗമില്ല, ക്രോധമില്ല, ബുദ്ധി ആത്മാനുഭൂതിയിൽനിന്നും തെറ്റിമാറുന്നേയില്ല. അങ്ങനെയുള്ളതാണു് ജീവനുക്തനായ മുനി. വിഷയങ്ങളോടു് രാഗമുണ്ടാകുമ്പോൾ ചിത്തത്തിനു് രജോഗുണവികാരരൂപത്തിലുള്ള സന്താപമുണ്ടാകുന്നു. ഇതു് ആത്മാനുഭവത്തിനു് പ്രതികൂലമായ ചിത്തവൃത്തിയായതുകൊണ്ടു് ദഃഖമെന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ദഃഖം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ 'ഞാൻ പാപിയാണു്', ദുഃഖമായ ഞാൻ നിന്ദ്യനാണു്,' എന്നിങ്ങനെ തുടൻ നിലനിൽക്കുന്ന തമോഗുണവികാരരൂപത്തിലുള്ള ദ്രാന്തി ആവിർഭവിക്കുന്നു. ഇതാണു് ഉദ്ദേഹം. ഇതു് വിവേകബുദ്ധിയല്ലേയെന്നു തോന്നാമെങ്കിലും പൂർവ്വജന്മകൃതമായ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ജന്മത്തിൽ ഉദ്ദേഹപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടു് ഫലമില്ലല്ലോ. പാപംചെയ്ത ജന്മത്തിൽത്തന്നെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനു പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു.

ചെറുപോയ പാപത്തിന്റെ ഫലമായി പുതിയൊരു ജനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞശേഷം പിന്നെ ഉദ്ദേശംകൊണ്ട് ഫലമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഉദ്ദേശം മനസ്സിന്റെ ഭ്രാന്തിയാണെന്നു പറയുന്നത്. രാജ്യലാഭം, പുത്രലാഭം, തുടങ്ങിയ അഭിലാഷസിദ്ധികളിൽ ചിത്തം തല്പാലത്തേയ്ക്കുപശ്ചാദ് സത്യാഗ്രഹണാത്കർഷം നിമിത്തം പ്രീതിരൂപമായുണ്ടാകുന്ന അനുകൂലചിത്തവൃത്തിയാണ് സുഖം. സുഖലബ്ധിയിൽ ഇനിയും ഭാവിയിലുണ്ടാകേണ്ട സുഖത്തിനായി പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ലഭിച്ച സുഖത്തിൽ മതിമറന്നുണ്ടാകുന്ന തമോഗുണചിത്തവൃത്തിയാണ് സ്തംഭം. സുഖലാഭത്തിൽ ഈശ്വരനെ മറന്നുപോകുമ്പോഴാണ് സ്തംഭം ഉദയം ചെയ്യുന്നത്. സുഖദുഃഖങ്ങൾ പ്രാരബ്ധകർമ്മഫലങ്ങളാണ്. വിഷയോന്മുഖമായ ചിത്തം സദാ വൃത്തിചഞ്ചലമായതുകൊണ്ട് ഇവ രണ്ടും കൂടാതെ കഴികയുമില്ല. ഒരു വിവേകിക്ക് ഉദ്ദേശവും സ്തംഭവും സംഭവിക്കുന്നതേയില്ല. താമസകർമ്മങ്ങളിൽനിന്നാണ് രാഗയേക്രോധങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. അവയും ഒരു സത്യനിഷ്ഠനെ സ്पर्ശിക്കുന്നതേയില്ല. ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ സ്വാന്തര്യം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ശിഷ്യശിക്ഷയെ മുൻനിർത്തി ഉദ്ദേശമോ സ്തംഭമോ കൂടാതെ മാത്രമേ സംഭാഷണം ചെയ്യാറുള്ളൂ.

സ്ഥിതപ്രജ്ഞലക്ഷണം

മറ്റുള്ളവകളുണ്ടാകുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങൾ തനിക്കുണ്ടാകുന്നതുതന്നെയാണെന്ന് ഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹം തമോഗുണത്തിൽനിന്നും രൂപംകൊള്ളുന്ന ഒരു മനോവൃത്തിയാണ്. ലൗകികസുഖദുഃഖങ്ങളെല്ലാം തമസ്സിന്റെ രൂപാന്തരമായ ജഡത്തെ ആശ്രയിച്ചുള്ളവയാണല്ലോ. തനിക്ക് സുഖം തരുന്നവയെന്നു കരുതുന്ന കളത്രധനധാന്യാദിയാണ് ശുഭവിഷയം. അവയുടെ ഗുണം പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ

പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്തവൃത്തിയാണ് അഭിനന്ദനം. സ്വന്തം സുഖസാമഗ്രികളെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് രുചികരമാവാൻ ഇടയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അഭിനന്ദനം വ്യക്തമായ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യപ്രകടനമാണ്. അക്കാരണത്താൽ തന്നെ അഭിനന്ദനം താമസവൃത്തിയാണെന്ന് സ്പഷ്ടം. മറ്റുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിസാമത്യവും ഉത്കണ്ഠയും അന്യയെ ഉളവാക്കി ദുഃഖിപ്പിക്കാൻ ഇടവരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് അവ അശുഭവിഷയങ്ങളായിത്തീരാം. അവയെ നിന്ദിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്തവൃത്തിയാണ് ദോഷം. ഇതും മനസ്സിന്റെ ഒരു തമോവൃത്തിയാണ്; കാരണം, ഈ നിന്ദകൊണ്ട് തനിക്കോ അന്യനോ ദോഷമല്ലാതെ ഗുണമൊന്നും വരാനില്ലെന്നുള്ളതന്നെയാണ്. ഇപ്രകാരമുള്ള താമസവൃത്തികൾ വിവേകിയായ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെ ഒരിക്കലും ബാധിക്കുന്നില്ല. വ്യവഹാരദശയിൽ ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ മാനസികസ്ഥിതിയെന്തായിരിക്കുമെന്നാണ് ഇതുവരെ വെളിവാക്കിയത്. സമാധ്യവസ്ഥയിൽ ചിത്തവൃത്തികൾ പൂർണ്ണമായി ഒടുങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ താമസവൃത്തികളുടെ പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല. അവിടെ, ആമ അതിന്റെ അവയവങ്ങളെ പിൻവലിക്കുന്നതുപോലെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും പിൻതിരിപ്പിച്ച് അചഞ്ചലമായ ആത്മനിഷ്ഠയിൽത്തന്നെ ഉറപ്പിക്കുന്നു. എന്തിനേറെ?

വിഷയാ വിനിവർത്തനേ നിരാഹാരസ്യ ഭേദിനഃ

രസവർജം രസോപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തതേ. (ഗീ. 2. 59)

വിഷയങ്ങളെ അടുപ്പിക്കുവാനുള്ള യത്നം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതോടെ വിഷയങ്ങൾ സ്വയം പിന്മാറുന്നു. പരമാനന്ദസ്വരൂപമായ ആത്മസത്യത്തെ ദർശിക്കുന്നതോടെ വിഷയങ്ങളിലുള്ള അല്പമായ രസവും വിരസമായി മാറുന്നു. പ്രാദുർബ്ബകം സുഖദുഃഖഹേതുക്കളായ ചില വിഷയങ്ങളെ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചുകാണിക്കും. ചന്ദ്രോദയവും ഇരുട്ടുമൊക്കെ

അങ്ങനെ വ്യക്തിയുടെ പ്രയത്നം കൂടാതെ സ്വയം ആവിർഭവിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. ഗൃഹധനാദിയായ മറ്റു വിഷയങ്ങൾ പുരുഷപ്രയത്നംകൊണ്ട് നേടിയെടുക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി പ്രത്യാഹരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമാധിനിഷ്ഠയിൽ മാത്രമേ ചന്ദ്രോദയാദി പ്രാദർബ്ബവിഷയങ്ങൾ അകന്നുകിട്ടൂ. സ്വപ്രയത്നംകൊണ്ട് നേടാവുന്ന ഗൃഹധനാദികൾ സമാധി കൂടാതെതന്നെ അകലുന്നതാണ്. ആഹാരശബ്ദത്തിന് പ്രയത്നമെന്നാണർത്ഥം. പ്രയത്നം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി ഗൃഹധനാദി വിഷയങ്ങൾ അകലും. പക്ഷേ അവയിലുള്ള രസം അപ്പോഴും അകലുകയില്ല. അവയെക്കുറിച്ചുള്ള മാനസികതൃപ്തിയാണ് രസം. പരമാനന്ദസ്വരൂപമായ പരമാത്മദർശനത്തോടെ അതും ഒട്ടുങ്ങും. പരമാനന്ദസമുദ്രം കൈവന്നാൽ പിന്നെ അല്പമായ ആനന്ദബീരുവിനെ കൊതിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. 'ആത്മലോകകാംക്ഷികളായ നമുക്ക് സന്താനങ്ങളെക്കൊണ്ടെന്തു കിട്ടാനാണ്?' എന്നല്ലേ വിരക്തന്മാരുടെ മനോഗതിയെക്കുറിച്ചു ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്തു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്? പക്ഷേ പൂർണ്ണമായ ഇന്ദ്രിയപ്രത്യാഹാരംകൊണ്ടു നേടാവുന്ന ഈ സമാധി അത്ര എളുപ്പമാണെന്നു കരുതിക്കൂടാ. നല്ലപോലെ വിവേകം നേടാത്ത ഒരുവൻ ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹത്തിനുവേണ്ടി എത്ര പരിശ്രമം ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ അവ അവനെ ഇളക്കിമറിച്ചുവെന്നുവരും; മനസ്സിനെ ബലാൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധിച്ചുവെന്നുവരും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം ഉപശമിപ്പിച്ചു ഒരു സത്യാന്വേഷി സദാ സമാധ്യഭ്യാസതത്പരനായി വർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആർക്കു വശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അവന്റെ മനസ്സ് ബ്രഹ്മനിഷ്ഠയിൽ സദാ ഉറപ്പുററതായിരിക്കും. 'സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എപ്പോഴും ഒരിടത്തുതന്നെ ഇരിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്?' എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം

മാണ് മേൽ വിവരിച്ചത്. സമാധുദ്യോസം സദാ തുടർന്നി
ല്ലെങ്കിൽ വന്നുപോകാവുന്ന പതനത്തിന്റെ സ്വരൂപ
മാണിനി വിവരിക്കുന്നത്.

വിഷയങ്ങളെ ധ്യാനിക്കുന്ന മനസ്സ് അവയുടെ സാമീ
പ്യം കൊതിക്കുന്നു. ഇതാണ് സംഗം. സാമീപ്യം അവ
യിൽനിന്നും കിട്ടാവുന്ന സുഖം അനുഭവിക്കാൻ ശക്തി
യായി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഇതത്രേ കാമം. കാമത്തിനു
തടസ്സമുണ്ടാകുന്നതോടെ കോപം സംജാതമാകുന്നു. കോപ
മുണ്ടാകുന്നതോടെ 'ജീവിതലക്ഷ്യമെന്ത്? സത്യമെന്ത്?
മിഥ്യയെന്ത്?' എന്നീ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴി
യാതാവുന്നു. ഇതാണ് സമോഹം. അതോടെ ആത്മ
സ്വരൂപം അനുസന്ധാനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് പാടേ
നശിക്കുന്നു. ഇതുതന്നെയാണ് സ്തൂതിവിഭ്രമം. സ്തൂതി
ഭ്രംശം ജഡദൃശ്യങ്ങളെ സത്യമെന്നു ഭ്രമിപ്പിച്ചു ജ്ഞാന
ത്തെ തടയുന്നു. അങ്ങനെ ബുദ്ധി, മോക്ഷവിപരീതമായ
മാർഗ്ഗത്തിൽ കടന്നു സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് ബുദ്ധി
നാശം. ബുദ്ധിനാശം വിവേകശൂന്യമായ, ഇരുളടഞ്ഞ,
ജന്തുജീവിതങ്ങളിലേയ്ക്ക് വഴി തെളിയിക്കുന്നു. ഇതുതന്നെ
യാണ് പ്രണാശം. വിഷയധ്യാനം, സംഗം, കാമം,
ക്രോധം, സമോഹം, സ്തൂതിഭ്രംശം, ബുദ്ധിനാശം, പ്രാണ
നാശം ഇവയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്ഥിതിയ്ക്കു വിപരീത
മായ പന്മാവിലെ പടികൾ. ഇത് ഇരുട്ടിന്റെ മാർഗ്ഗ
മാണ്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞമാർഗ്ഗം പ്രകാശത്തിന്റേതാണ്.

രാഗദ്വേഷവിയുക്കൈസ്തേ വിഷയാനിന്ദിയൈശ്വരൻ
ആത്മവശൈർവ്വിധേയാത്മാ പ്രസാമേധിഗച്ഛതി.

(ഗീ.ത. 11. 4)

രാഗദ്വേഷങ്ങളകന്ന സത്യനിഷ്ഠനും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾവഴി
വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചുവെന്നുവരാം. പക്ഷേ, സത്യ
നിഷ്ഠന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിനു
വശവത്തികളായിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിസ്സംഗമായ

വിഷയവ്യാപാരം അസാധാരണമായ ചിത്തപ്രസാദത്തെ ഉളവാക്കുന്നു. മനസ്സ് പൂർണ്ണനിയന്ത്രണത്തിൽ വർത്തിക്കുകയാണ് വിധേയാത്മത്വം. ചിത്തത്തിന്റെ ശുദ്ധിയും ബന്ധാഭാവംകൊണ്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യാനുഭവവുമാണ് പ്രസാദം. കൂടെക്കൂടെ സമാധി അഭ്യസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സമാധിയിലെ സുഖാനുഭവത്തിന്റെ വാസന തുടർന്നു നില നില്ക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സമാധി വിട്ടുപോകുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽക്കൂടി വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുമ്പോഴും ചിത്തപ്രസാദത്തിന് യാതൊരു ഹാനിയും സംഭവിക്കുന്നില്ല. 'സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എണ്ണീറുന്നടക്കമോ?' എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനുത്തരമാണ് മേൽ വിവരിച്ചത്. ഇങ്ങനെ അനേകം ശ്ലോകങ്ങൾകൊണ്ടു സ്ഥിതപ്രജ്ഞലക്ഷണം ഗീതയിൽ നിരൂപണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു സംശയം വരാം: സത്യബോധം നിറഞ്ഞ പ്രജ്ഞയുടെ ആവിർഭാവവും ഉറപ്പും നേടുന്നതിനുമുമ്പ്, സാധനാനുഷ്ഠാനവേളയിൽത്തന്നെ രാഗദ്വേഷങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവയല്ലേ? തീർച്ചയായും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ്. എങ്കിലും സാധകന്റെയും സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെയും രാഗദ്വേഷരാഹിത്യത്തിന് വിശേഷമുണ്ടെന്നോർക്കണം. സാധനാനുഷ്ഠാനകാലത്തിലെ രാഗദ്വേഷരാഹിത്യം പ്രയത്നംകൊണ്ട് നില നിർത്തേണ്ടതാണ്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞനിലാകട്ടെ രാഗദ്വേഷരാഹിത്യം സ്ഥിതപ്രജ്ഞലക്ഷണമെന്ന നിലയിൽ സ്വതഃസിദ്ധമായി വിരാജിക്കുന്നതാണ്. ഈ സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്ഥിതിയെത്തന്നെയാണ് വേദാന്തശാസ്ത്രം ജീവനുക്തിയെന്നു വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇടതടവില്ലാത്ത ആത്മാനുഭവംകൊണ്ട് എല്ലാ ഭേദചിന്തകളും പാടേ ഒടുങ്ങുന്നുവെന്നറിയേണ്ടതാണ്.

ഗീതയിലെ ഭഗവദ്ഭക്തവർണ്ണം

ജീവനുക്തനെത്തന്നെ ഭഗവദ്ഭക്തനെന്ന പേരിലും പന്ത്രണ്ടാമദ്ധ്യായത്തിൽ ഗീത വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്:

അദ്വൈതം സർവ്വഭൂതാനാം മൈത്രം കരുണ ഏവ ച

നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാരഃ സമദുഃഖസുഖഃ ക്ഷമീ. (ഗീത. 12. 13)

ജീവജാലങ്ങളോടൊന്നും ദ്വേഷമില്ലാത്തവനും, മൈത്രിയും കരുണയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനാണ് മഹാഭക്തൻ. മമതയോ അഹങ്കാരമോ അദ്വൈതത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ദുഃഖത്തിലും സുഖത്തിലും സമചിത്തത കൈവെടിയുന്നില്ല. എന്തും സഹിക്കാൻ കരുത്തനുമാണ്. സത്തുഷ്ടനായി സദാ ഈശ്വരങ്കൽ ഉറച്ച മനസ്സോടെ വർത്തിക്കുന്നു. മനോനിയന്ത്രണം നേടി ലക്ഷ്യത്തിൽ ഉറച്ചുനില്ക്കുന്നു. ആരുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയുമെല്ലാം ഈശ്വരനു സമർപ്പിതമാണോ അങ്ങനെയുള്ളയാളാണ് മഹാഭക്തൻ. മനസ്സും ബുദ്ധിയുമെല്ലാം ഈശ്വരാർപ്പിതമായാൽ ആ ഭക്തൻ പിന്നെ മറ്റു ലോകവിഷയങ്ങളെയൊന്നും പിൻതുടരുന്നില്ല. സമാധിയിൽ ഇടതിങ്ങി ആത്മാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന അദ്വൈതം വ്യവഹാരദശയിലും വിഷയങ്ങളിൽ ഉദാസീനനായി ഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ലൗകികങ്ങളായ ഹർഷവിഷാദങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമചിത്തത കൈയ് വരുന്നു. ഭക്തനിൽനിന്നും ലോകത്തിനോ ലോകത്തിൽനിന്നും ഭക്തനോ യോഗ്യതകളുണ്ടാകുന്നില്ല. ഒന്നിനും അടിമയാകാതെ മനുശുദ്ധി നേടി എന്തിനും സമർത്ഥനായി വർത്തിക്കുന്നു. ശോകം അദ്വൈതത്തെ സ്पर्ശിക്കുന്നില്ല. മഹാഭക്തൻ ഒരു ലോകകാര്യവും അങ്ങോട്ടു ചെന്നെററട്ടു കാറില്ല. ലൗകികങ്ങളായ ശുഭാശുഭങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപരിയാണ് അദ്വൈതം. ശത്രുവും മിത്രവും, മാനവും അപമാനവും, ശീതവും ഉഷ്ണവും അദ്വൈതത്തിനു തുല്യമാണ്. ലോകസുഖത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒന്നും അദ്വൈതം കൊതിക്കുന്നില്ല. നിന്ദിച്ചാലും വന്ദിച്ചാലും ഭാവത്തിനു മാറ്റമില്ല. ഉടക്കാനും ഉണ്ണാനും കിടക്കാനും എന്തു കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കണ്ഠിതമില്ല. സ്ഥിരമായൊരിരിപ്പിടമില്ല. ബുദ്ധിമാത്രം ആത്മലക്ഷ്യത്തിൽ ഇളകാതെ ഉറച്ചിരിക്കും.

ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഈശ്വരമയമായിക്കാണും. ഇങ്ങനെയുള്ളയാളാണ് മഹാഭക്തൻ. ആത്മബോധത്തിൽ ഉറപ്പുറയാളിൽ മേലുറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ സ്വതഃസിദ്ധമായിത്തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവ നേടുവാനുള്ള സാധനാഘട്ടത്തിലെ യത്നം ജീവനുക്തനെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിക്കാണാം.

ഗീതയിലെ ഗുണാതീതവിവരണം

ജീവനുക്തനെ ഗുണാതീതൻ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. ഗീത പതിനാലാം അദ്ധ്യായത്തിന്റെ അന്ത്യഭാഗത്തിൽ ഭഗവാൻ ഗുണാതീതലക്ഷണം വിവരിക്കുന്നു. സത്ത്വം, രജസ്സ്, തമസ്സ് എന്നീ ത്രിഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ പ്രതിപാദനം കേട്ടശേഷം അർജ്ജുനൻ ചോദിച്ചു: 'ത്രിഗുണങ്ങളെ കടന്നുവന്നാണല്ലോ മുക്തൻ. ഭഗവൻ, ഗുണാതീതനെ ഏതെല്ലാം ലക്ഷണങ്ങൾകൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആചാരവിചാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഏതെല്ലാം സാധനങ്ങൾകൊണ്ടാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ കടക്കാൻ കഴിയുക?' സത്ത്വരജസ്സമോ ഗുണങ്ങൾ കൂടിക്കലർന്നുള്ള പരിണാമവിശേഷങ്ങളാണ് സമസ്തസംസാരത്തേയും പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഗുണാതീതൻ എന്നതിന് സംസാരത്തെ കടന്നുവൻ എന്നാണർത്ഥം. അതുതന്നെയാണ് ജീവനുക്തി. അർജ്ജുനന്റെ ചോദ്യത്തിനു ഭഗവാൻ മറുപടി നൽകി. സത്യത്തെ നേരിട്ടു കാട്ടിത്തരുന്നതും ഹൃദയം നിറഞ്ഞു കവിയുന്നതുമായ പ്രകാശമാണ് സത്ത്വഗുണത്തിന്റെ സ്വഭാവം. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽക്കൂടി തൃപ്താസംഗദോഷങ്ങളുളവാക്കി ചിത്തത്തെ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് രജോഗുണത്തിന്റെ സ്വഭാവം. സത്യത്തെ പാടെ മറച്ചുകളഞ്ഞിട്ട് ജീവിതത്തെ അടിക്കടി പതിപ്പിക്കുന്ന മോഹമാണ് തമോഗുണസ്വഭാവം. ജാഗ്രത്സ്വപ്നങ്ങളിൽ

ഈ ഗുണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഗാഢനിദ്ര, സമാധി, ശുന്യചിത്തവൃത്തി എന്നീ അവസ്ഥകളിൽ ഗുണങ്ങൾ നിവർത്തിക്കുന്നു. ഗുണങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി രണ്ടു വിധമാണ്: അനുകൂലമെന്നും പ്രതികൂലമെന്നും. സത്യമറിയാത്ത മടയൻ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അനുകൂലപ്രവൃത്തികളെ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രതികൂലപ്രവൃത്തികളെ വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗുണാതീതനാകട്ടെ ഗുണപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അനുകൂല പ്രതികൂലഭാവങ്ങളെ ആരോപിക്കാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമോ വെറുപ്പോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ കലഹിക്കുമ്പോൾ ഉദാസീനനായി നോക്കിനിൽക്കുന്ന ഒരാളിന്റെ സ്ഥിതിയാണ് അനുകൂല പ്രതികൂലങ്ങളായ ഗുണപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഗുണാതീതനുള്ളത്. ഉദാസീനനായി നോക്കിനില്ക്കുന്ന മൂന്നാമൻ പരസ്പരം കലഹിക്കുന്നവരുടെ ജയാപജയങ്ങൾകൊണ്ടൊന്നും ചലിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഗുണങ്ങളാണ് ഗുണങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിത്യമുക്തനായ താൻ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഉപരിയാണ് എന്നനുഭവിച്ചറിയുന്ന ഗുണാതീതനും അതുപോലെ ലോകകായ്ക്കങ്ങളിൽ അചഞ്ചലനായി വർത്തിക്കുന്നു. ഗുണ ചലനങ്ങളിൽ 'ഞാനാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്,' എന്ന ഭ്രമമാണ് വിചലനം. ഗുണാതീതന് അതില്ല. ഗുണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നല്ലാതെ അവയുമായി തനിക്കു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഗുണാതീതൻ കരുതുന്നില്ല. ഗുണാതീതന്റെ ആചരണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനുത്തരമാണിത്. ഇനി ഗുണാതീതനെ തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്.

സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും അദ്ദേഹം സമഭാവം പുലർത്തുന്നതു കാണാം. ആത്മദുഃഖംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സുഖത്തിൽ എപ്പോഴും ലീനനായിരിക്കും. മൺകട്ടയും സ്വപ്നക്കട്ടയും അദ്ദേഹത്തിനു തുല്യമാണ്. പ്രിയം വന്നാലും അപ്രിയം വന്നാലും ഭേദമില്ല. നിന്ദിച്ചാലും സ്തുതിച്ചാലും

മാറമില്ല. മാനാപമാനങ്ങളേയും ശത്രുമിത്രങ്ങളേയും ഒന്നു പോലെ കരുതും. ഒന്നും അങ്ങോട്ടു ചെന്നേറെറടക്കുകയില്ല. ഇതൊക്കെയാണു് ഗുണാതീതനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇനിയും ഗുണാതീതപദം എങ്ങനെ നേടാമെന്നല്ലേ? പറയാം. ഒരു നിമിഷവും വിട്ടുപോകാത്ത ഈശ്വരസ്മരണയോടുകൂടിയ ജ്ഞാനധ്യാനാഭ്യാസങ്ങൾകൊണ്ടു് പരമാത്മസേവ ചെയ്യുക മാത്രമാണു് ഗുണാതീതനാകാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി.

ബ്രാഹ്മണലക്ഷണം

ബ്രാഹ്മണനും ഗുണാതീതനും ഒന്നുതന്നെ. ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയെയാണു് ബ്രാഹ്മണനെന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്നു് ഉപനിഷത്തുകളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ബ്രഹ്മജ്ഞാനിക്കു മാത്രമേ വിദ്യത്സ്വന്യാസത്തിനഹർതയുള്ളൂ. ജന്മനാ കിട്ടിയ ശരീരത്തോടുകൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നവെന്നല്ലാതെ അതിനെ സുഖിപ്പിക്കുവാൻ പരമഹംസൻ ഒന്നും ആറിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കാറില്ല. വ്യാസൻ ബ്രാഹ്മണലക്ഷണം വിവരിക്കുന്നതു നോക്കുക: ഉത്തരീയമില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കുകയും തറയിൽ ഒന്നും വിരിക്കാതെ കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണു് ബ്രാഹ്മണൻ. കൈയ്കളാണു് അദ്ദേഹത്തിനു തലയിണ. ഇങ്ങനെ സദാ ശാന്തനായി വർത്തിക്കുന്ന പുരുഷനെ ദേവന്മാർ ബ്രാഹ്മണനെന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപരിഗ്രഹമാണു് ബ്രാഹ്മണന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണമെന്നു് ചുരുക്കം. വ്യാസൻ തുടരുന്നു:

യേന കേനചിദാച്ഛന്നോ യേന കേനചിദാശിതഃ

യത്രക്വചനശായീ സ്യാത് തം ദേവോ ബ്രാഹ്മണം വിദുഃ.

കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടു പുതയ്ക്കുക, കിട്ടുന്നതു ഭക്ഷിക്കുക, എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കുക ഈ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളയാളിനെ ദേവന്മാർ ബ്രാഹ്മണനെന്ന് വിളിക്കുന്നു. ദേഹത്തെ നിലനിർത്താൻ അശനാച്ഛാദനശയനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെങ്കിലും

അവയിലൊന്നും ഗുണഭോഷചിന്ത ലേശവുമില്ലാത്തയാളാണ് ബ്രാഹ്മണനെന്നു ഭാവം. സമബുദ്ധിയുള്ളയാൾക്ക് ഉദരപുരണം, ശരീരപുഷ്പി ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നിശ്ശൃംഗമാണ്. അവർക്ക് അത്തരം ഗുണഭോഷചിന്തകൾ ചിന്തഭോഷങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭാഗവതം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്:

കിം വണ്ണിതേന ബഹുനാ ലക്ഷണം ഗുണഭോഷയോഃ
ഗുണഭോഷദൃശീദ്ഭോഷോ ഗുണസംതുഭയവജ്ജിതഃ.

എന്തിനധികം പറയുന്നു? ഗുണഭോഷങ്ങളുടെ ലക്ഷണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടു കാര്യമില്ല; ഗുണഭോഷചിന്തയാണ് ഭോഷം. ഗുണഭോഷചിന്തയില്ലായ്മയാണ് ഗുണം. ജ്ഞാനോപദേശംകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാനായി ഉത്തമനെന്നു ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഭണ്ഡവും കൗപീനവും ധരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് വേദവും അനുവദിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹത്തിനുവേണ്ടിപ്പോലും ബ്രാഹ്മണൻ ഗൃഹകൃത്യാദിസംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏപ്പെടേണ്ടതില്ല; നേരേ മറിച്ച് ബ്രഹ്മധ്യാനപരനായിത്തന്നെ വർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 'ആത്മാവിനെ മാത്രമേ അറിയേണ്ടു; മറ്റു വാക്കുകളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്,' എന്നു മുണ്ഡകോപനിഷത്തും അനുശാസിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മദാരണ്യകോപനിഷത്തു പറയുന്നത് നോക്കുക:

തഥേവ ധീരോ വിജ്ഞായ പ്രജ്ഞാം കച്ഛിത ബ്രാഹ്മണഃ
നാനധ്യായാദേ ബഹുൻ ശബ്ദാൻ വാചോ വിശ്വാപനം ഹി തത്.

ധീരനായ ബ്രാഹ്മണൻ ആത്മസത്യത്തെ മാത്രമേ അറിയാവൂ. അതിനെ മാത്രമേ അനുഭവിക്കാവൂ. മറ്റധികം ശബ്ദങ്ങളൊന്നും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല. മറ്റു ശബ്ദങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുന്നത് വാക്കിനെ കളങ്കപ്പെടുത്തുകയായിരിക്കും. ബ്രഹ്മോപദേശം. അന്യവാക്കല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ധ്യാനവിരോധിയായി ഭവിക്കുന്നില്ല. ഏകാകിയായിരിക്കുമ്പോൾ ധ്യാനം നിർവ്വിഘ്നമായി ഭവിക്കുന്നു.

സൂതിയും മറ്റൊരിടത്തിങ്ങനെ പറയുന്നു: ഭിക്ഷു മുൻപറഞ്ഞപോലെ ഏകാകിയായിരിക്കേണ്ടതാണ്. രണ്ടുപേരുണ്ടെന്നു വന്നാൽ അതൊരിണയായി. മൂന്നു പേരാണെങ്കിൽ ഗ്രാമത്തിനു തുല്യമായി. മൂന്നിലധികമായാലോ അതൊരു പട്ടണംപോലെതന്നെ ആയിത്തീരും. ഒരു ഭിക്ഷു നഗരമോ ഗ്രാമമോ മിഥുനമോ ഉണ്ടാക്കരുത്. അങ്ങനെയായാൽ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയമായിരിക്കും പട്ടാവിഷയം. അല്ലെങ്കിൽ ഭിക്ഷു / കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണസാധനങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരിക്കും സംഭാഷണം. വ്യാസഭഗവാൻ വീണ്ടും ബ്രാഹ്മണലക്ഷണം ഇങ്ങനെ കുറിക്കുന്നു:

നിരാശിഷമനാരംഭം നിർമ്മസ്താരമസ്തീതിം
അക്ഷീണം ക്ഷീണകർമ്മാണം തം ദേവാ ബ്രാഹ്മണം വിദഃ.

ആർക്കും ആശിസ്സുതളുകയില്ല, താൻ മുൻകൈയെടുത്തൊന്നും തുടങ്ങുകയില്ല, ആരെയും വണങ്ങുകയോ പ്രശംസിക്കുകയോ ഇല്ല. ഒന്നുകൊണ്ടും തളരുകയില്ല. എല്ലാ കർമ്മബന്ധങ്ങളും വിട്ടുകഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയുള്ളയാളാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. ദേവന്മാർ അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. വിശിഷ്ടപുരുഷന്മാർ നമസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് ആശീർവാദം നൽകാറുണ്ട്. ഒരാൾ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതവൻ ലഭിക്കുമെന്നുള്ള അനുഗ്രഹമാണ് ആശീർവാദം. ലോകം ഭിന്നരൂപിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടേയും അഭിലാഷം അന്വേഷിച്ച് തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വ്യഗ്രത കാണിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ ലോകവാസന വർധിക്കുവാൻ ഇടവരുന്നു. ലോകവാസന ജ്ഞാനത്തെ തടയും. ലോകവാസന, ശാസ്ത്രവാസന, ഭേദവാസന എന്നിവകൊണ്ട് ജ്ഞാനം തടയപ്പെടുന്നതായി സൂതി ഘോഷിക്കുന്നു. ആരും നമസ്കാരം മുതലായവയും ഇതുപോലെ ജ്ഞാനവിരോധികളാണ്. തനിക്കു വേണ്ടിയോ മറ്റുള്ളവർക്കു വേണ്ടിയോ ഗൃഹധനാദികൾ സമ്പാദിക്കാനുള്ള പ്രയത്നമാണ് ആരും. ഒരു മുക്തൻ ആശീർവാദാരംഭങ്ങളിൽനിന്നും അകന്നുനിൽക്കേണ്ട

താണ്. ആശീർവ്വദിക്കാതിരുന്നാൽ പ്രണമിക്കുന്നവർക്ക് ദുഃഖമുണ്ടാകുമെന്ന് ശങ്കിക്കരുത്. സന്ന്യാസിയുടെ ലോകവാസനയേയും പ്രണമിക്കുന്നയാളിന്റെ വേദത്തേയും പരിഹരിക്കാനായി അഖിലാശീർവാദനീധിയായ നാരായണശബ്ദമോ ശിവശബ്ദമോ മറ്റേതെങ്കിലും ഈശ്വരനാമമോ ഉച്ചരിക്കാവുന്നതാണ്.

ഗുണാതീതലക്ഷണം

ഗൃഹധനാദിസമ്പാദനപ്രയത്നരൂപത്തിലുള്ള ആരംഭവും മുക്തൻ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ആരംഭം എന്തുതന്നെയായാലും ദോഷയുക്തമാണ്. ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ പറയുന്നതു നോക്കുക:

“സർവ്വാരംഭോ ഹി ദോഷേണ ധൃമേനാഗ്നിരിവാവൃതഃ.”

(18. 49)

അഗ്നി പുകകൊണ്ടു മുടിയിരിക്കുന്നതുപോലെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ദോഷാവൃതമാണ്. വിവിദിഷാസന്ന്യാസികൾ മാത്രമേ പ്രണാമാദിയും ആചരിക്കേണ്ടതായുള്ള വിവിദിഷാസന്ന്യാസി സമാനധർമ്മിയായ മറ്റൊരു സന്ന്യാസിയെക്കണ്ടാൽ പ്രണമിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവിടെത്തന്നെയും വിവിദിഷാസന്ന്യാസിയാണ്, സമാനധർമ്മിയാണ് എന്നിത്യാദി ചിന്തകൾ ചിത്തവിക്ഷേപത്തിന്റെ കാരണമായിത്തീരുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ പ്രണാമത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽത്തന്നെ സന്ന്യാസിമാർ പരസ്പരം കലഹിക്കുന്നതായിക്കാണുന്നു. വാത്തികകാരനായ ശ്രീ സുരേശ്വരാചാര്യർ ഇതിന്റെ കാരണം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യമനിയമാദിസാധനകളിൽ ശ്രദ്ധയില്ലാത്തവരും ബാഹ്യവിഷയങ്ങളെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും ലുബ്ധന്മാരായ സന്ന്യാസിമാരെ കലഹോത്സുകന്മാരായി കാണാറുണ്ട്. കർമ്മഗതികൊണ്ട് ദുഷിതാശയന്മാരാണ്

അവരെന്നേ കരുതാനുള്ള. ഗുണാതീതനായ ജീവവൃക്കൻ നമസ്സാരാദി കായ്ക്കുണ്ടുപോലും ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്നുവെന്നും ഉപദേശസാഹസ്രിയിൽ ശ്രീ ശങ്കരഭഗവത്പാദർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു:

നാമാദിഭ്യഃ പരേ ഭൂമിനി സ്വാരാജ്യേ ചേത് സ്ഥിതോഭവേ,
പ്രണമേത് കം തദാത്മജേണാ ന കാര്യം കർമ്മണാ തദാ.

(17. 64.)

നാമരൂപങ്ങൾക്കുപരി വിളങ്ങുന്നതും സർവ്വസംപൂർണ്ണവുമായ സ്വർഗ്ഗരാജ്യമാണ് മുക്തി. അവിടെയെത്തിനിന്ന് ആത്മസ്വരൂപത്തെറിയുന്നയാൾ പിന്നെ ആരെ നമസ്സരിക്കുവാനാണ്? കർമ്മത്തിന് അവിടെ പ്രസക്തിയേയില്ലല്ലോ. ചിത്തകാലുഷ്യമുളവാക്കുമെന്നു കരുതിയാണ് ഇവിടെ നമസ്സാരത്തെ പ്രതിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നത്. സർവ്വസാമ്യഭാവനയോടുകൂടി ചിത്തപ്രസാദഹേതുകമായ നമസ്സാരം ആകാവുന്നതേയുള്ളൂ. ഭഗവതത്തിൽ അതനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർവ്വകാരണമായ ഈശ്വരൻതന്നെയാണ് ജീവരൂപത്തിൽ ജന്തുക്കളിൽ കടികൊള്ളുന്നത്. ഈ ഭാവനയോടുകൂടി ശ്വാവ്, ചണ്ഡാലൻ, പശു, കഴുത എന്നിത്യാദി എന്തിനേയും സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കാവുന്നതാണ്. ജീവവൃക്കൻ സ്തുതിക്കാറില്ലെന്നു പറഞ്ഞല്ലോ. മനുഷ്യസ്തുതി ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവെന്നാണിതിനർത്ഥം. ഈശ്വരസ്തുതി കൈവെടിയണമെന്നില്ല. പണം വേണമെന്നു കൊതിക്കുന്നവൻ ആദരവോടുകൂടി ഒരു ധനിക്കനെ എങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ ജഗദീശ്വരനെ സ്തുതിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് സംസാരബന്ധത്തിൽനിന്നും മോചിക്കാത്തത്? ജീവവൃക്കൻ സദാ അക്ഷീണനായും അഭീനനായും വർത്തിക്കുന്നു. ഭക്ഷണംപോലും യഥാസമയം ലഭിച്ചില്ലെന്നുവെച്ച് വിഷാദമില്ല. ലഭിച്ചുവെന്നുവെച്ച് വിശേഷിച്ചൊട്ടു സന്തോഷവുമില്ല. രണ്ടും ഈശ്വരേച്ഛയ്ക്ക് അധീനമെന്നുകരുതി സമബുദ്ധി പുലർത്തുന്നു. വിധിനിഷേ

ധന്യരക്കപ്പറമെത്തുമ്പോഴാണ് കർമ്മക്ഷയം വരുന്നത്. ത്രിഗുണാതീതമായ മാർഗ്ഗത്തിൽ ചരിക്കുന്നവർക്ക് വിധിയെന്ത്, നിഷേധമെന്ത്? ഇതുതന്നെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അജ്ഞനനോടു പറയുന്നത്:

ത്രൈഗുണ്യവിഷയാ വേദാ നിസ്സ്രൈഗുണ്യോ വോജ്ഞന,
നിർദ്വന്ദ്വാ നിത്യസത്ത്വസ്ഥോ നിശ്ശോഗക്ഷേമ ആത്മവാൻ.

'അജ്ഞന, വേദങ്ങൾ ത്രിഗുണമണ്ഡലത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നവയാണ്. ത്രിഗുണാതീതനായിത്തീരാനാണ് നീ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ദേവേന്ദ്രികളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കൂ. സദാ ആത്മനിഷ്ഠനായി ഭവിക്കൂ. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ ഉദാസീനനായി വർത്തിക്കൂ. പ്രപഞ്ചസത്യത്തെ ആത്മാവായി ദർശിക്കൂ.' വിഷ്ണുപുരാണത്തിലും ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. എപ്പോഴും വിഷ്ണുവിനെ സ്മരിക്കണം. വിഷ്ണുവിനെ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാൻ പാടില്ല. മറ്റൊരാൾ വിധിനിഷേധങ്ങളും ഈ വിധിനിഷേധങ്ങളുടെ കിങ്കരന്മാർ മാത്രമാണ്. പാണ്ഡിനെപ്പോലെ ജനക്കൂട്ടത്തെ ഭയപ്പെടണം. മരണത്തെപ്പോലെ ആദരാഞ്ജലികളെ വെറുക്കണം. മൃതശരീരത്തെപ്പോലെ സ്രീകളെ അകറ്റണം; ഇതൊക്കെ നേടിക്കഴിഞ്ഞയാളാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. ഒന്നിലധികം പേരെ അമിച്ഛാൽ ലോകകാര്യങ്ങളാവും പിന്നെ ചർച്ചാവിഷയം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ജനക്കൂട്ടത്തെ ഭയപ്പെടണമെന്നു പറയുന്നത്. ആദരാഞ്ജലികൾ കാരണം കൂടാതെ പുരുഷാത്മത്തെ തടയും; അതുകൊണ്ടാണ് അവയെ മരണത്തെയെന്നപോലെ വെറുക്കണമെന്നു പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് സൂതിലോചിക്കുന്നത്:

അസമ്മാനാത് തപോവൃദ്ധിഃ സമ്മാനാത്തു തപഃക്ഷയഃ
അച്ഛിതഃ പുജിതോ വിപ്രോ അഭുധോ ഗൗരീവ സീദതി.

അപമാനംകൊണ്ട് തപസ്സ് വർദ്ധിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ ആദരവുകൊണ്ട് തപസ്സ് ക്ഷയിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവ

രാൽ അച്ഛിതനും പുജിതനാകുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ സമയത്തു് പാലു കറന്നെടുക്കാത്ത പശുവിനെപ്പോലെ ദുഃഖിക്കാനിട വരുന്നു. അതുകൊണ്ടു് ഒരു യോഗി ജനസംഗത്തിൽപ്പെട്ടു പോകാതെ, അപമാനത്തെ യേപ്പെടാതെ സ്വധർമ്മം ആചരിക്കേണ്ടതാണു്. പ്രതിഷിദ്ധമെന്നും ജഗദ്വിതമെന്നും സ്രീഭാഷം രണ്ടുവിധം. അതിൽ പ്രതിഷിദ്ധഭാഷം രാഗംകൊണ്ടും പ്രാരബ്ധബലംകൊണ്ടും ബാധിക്കാനിട യായേയ്ക്കും. അതുകൊണ്ടാണു് സൂതി, മാതാവു്, സഹോദരി, പുത്രി എന്നിവരുമായി വിവിക്താസനനാകരുതെന്നു് അനുശാസിക്കുന്നതു്. ഇന്ദ്രിയസമൂഹം അത്രകണ്ടു് ബലവത്താണു്. അതു് വിദ്യാനെപ്പോലും പാട്ടിലാക്കി പതിപ്പിക്കുന്നു. സ്രീകളിൽ ജഗദ്വിദ്യാഭാഷവും സൂതികൾ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സ്രീയുടെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിനും സദാ സ്രവിക്കുന്ന പ്രണത്തിനും ഭേദമില്ലെങ്കിലും കേവലം ഭാവനാഭേദംകൊണ്ടു് മിക്കവാറും ജനങ്ങൾ വഞ്ചിതരായിത്തീരുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രതിഷിദ്ധജഗദ്വിദ്യാഭാഷങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ടാണു് സ്രീയെ മുതശരീരത്തെപ്പോലെ അകറ്റണമെന്നു് സൂതി പറയുന്നതു്. ഇവയെല്ലാം കാമവികാരത്തെ ജയിക്കാനുള്ള നിദ്ദേശങ്ങളാണെന്നു ധരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ചെറുലൗകികനു് ഏകാകിയായിരിക്കുന്നതു് യോഗസ്യങ്ങൾക്കു കാരണമായിത്തീരും. അതുകൊണ്ടു് ജനസമൂഹത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഏകാകിയായിരിക്കുന്ന യോഗിയ്ക്കു് അനന്തമായ ആകാശംപോലെ പൂർണ്ണപിദാനന്ദം അനുഭവവിഷയമായിത്തീരുന്നു. നേരേമറിച്ചു് ജനസമൂഹം അദ്ദേഹത്തിനു് ശുദ്ധശുന്യമായും അനുഭവപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടു് ഏകാന്തയോഗിക്ക് യോഗസ്യശോകമോഹങ്ങളുടെ പ്രശ്നമേയുദിക്കുന്നില്ല. ഈശ്വരാന്വേഷാപനിഷത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നോക്കുക:

യസ്മിൻ സർപ്പാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവാഭൂദിജാനതഃ
തസ്യ കോ മോഹഃ കഃ ശോകഃ ഏകത്വമനുപശ്യതഃ.

(7.)

സത്യദർശി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളേയും ആത്മസ്വരൂപമായി അറിയുന്നു. എല്ലാം ഒന്നായിക്കാണുന്ന അദ്ദേഹത്തിൽ ശോകമോഹങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രസക്തി? ജനസങ്കലമായ ദേശം ലോകകായ് പച്ചുകൊണ്ട് സമാധിപ്പിക്കുവാനിടയല്ല. അത് ആത്മാനന്ദത്തെ തടയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശൂന്യദേശംപോലെ അതു യോഗിചിത്തത്തെ ക്ലേശിപ്പിക്കുന്നു. യോഗിക്കു് ആത്മാവുമാത്രം പൂർണ്ണസത്യവും ജഗത്തു മിഥ്യയുമാണ്.

അതിവണ്ണാശ്രമി

സൂതസംഹിതയിലുള്ള മുക്തവണ്ഡത്തിലെ അഞ്ചാമദ്ധ്യായത്തിൽ വിഷ്ണുവിനു് പരമേശ്വരൻ അതിവണ്ണാശ്രമിയെ വർണ്ണിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മചാരി, ഗൃഹസ്ഥൻ, വാനപ്രസ്ഥൻ, സന്ന്യാസി, അതിവണ്ണാശ്രമി ഇതാണ് ജീവിതക്രമം. ഈ ക്രമം ഉത്തരോത്തരം ശ്രേഷ്ഠതയെ കാണിക്കുന്നു. മറ്റൊരാൾക്കുടേയും ഗുരുവാണു് അതിവണ്ണാശ്രമി. അദ്ദേഹം ആരുടേയും ശിഷ്യനായി വർത്തിക്കുന്നതുമില്ല. ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഗുരുവാണദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിൽ കവിഞ്ഞൊ തത്തുല്യനായോ ഈ ലോകത്തു് മറ്റൊരാൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നില്ല. ദേഹാദിയിൽനിന്നൊക്കെ ഭിന്നവും സർവ്വസാക്ഷിയും സ്വയംപ്രകാശവും ആനന്ദസ്വരൂപവും പരമാത്മവിജ്ഞാനവുമായ പരതത്ത്വത്തെ ആരറിഞ്ഞനുഭവിക്കുന്നുവോ അദ്ദേഹമാണു് അതിവണ്ണാശ്രമി. ഉപനിഷത്തുകളിലെ മഹാവാക്യശ്രവണവേളയിൽത്തന്നെ ആത്ം ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവനായി ഭവിക്കുന്നുവോ അദ്ദേഹമാണു് അതിവണ്ണാശ്രമി. അദ്ദേഹം വണ്ണാശ്രമരഹിതനും അവസ്ഥാത്രയസാക്ഷിയുമായ മഹാദേവനെ നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നു. വണ്ണാശ്രമയമ്ങ്ങൾക്കു് മായകൊണ്ട് ദേഹത്തെ ആശ്രയിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഭ്രമങ്ങളാണു്. ബോധസ്വരൂപമായ ആത്മാവിൽ

അവയൊന്നുംതന്നെയില്ല. അതിവണ്ണാശ്രമി ഇക്കാര്യം നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നു. 'സൂര്യന്റെ മുൻപിൽ ലോകം ചേച്ചിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഞാനുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാം ചലിക്കുന്നു.' വേദാന്തമറിഞ്ഞ അതിവണ്ണാശ്രമിയുടെ അനുഭവമാണിത്. സ്വപ്നത്തിൽ ഹാരകേയുരാദി ആരേണരൂപങ്ങൾ കല്പിക്കപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ ജഗത്തു് തന്നിൽ കല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നയാളാണ് അതിവണ്ണാശ്രമി. 'മുത്തച്ചിപ്പിയെ വെള്ളിയായി ഭ്രമിക്കുന്നതുപോലെ ലോകം എന്നെ ജഗത്തായി ഭ്രമിക്കുന്നു. ചണ്ഡാലദേഹത്തിലും മൃഗദേഹങ്ങളിലും ബ്രഹ്മാവില്ലമൊക്കെ താരതമ്യേന സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതായി തോന്നുന്ന ഞാൻ ആകാശംപോലെ സർവ്വത്ര പരിപൂർണ്ണനാണ്. എന്നിക്കൊന്നിനോടും വിശേഷിച്ചൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഞാൻ ഏകരൂപനും പരാനന്ദസ്വരൂപിയുമാണ്.' ഇതാണ് അതിവണ്ണാശ്രമിയുടെ സാക്ഷാത്കാരം. 'പുതുദേശത്തിൽ ദിഗ്ഭ്രമം വന്നയാൾക്ക് വസ്തുത ഗ്രഹിച്ചുകഴിഞ്ഞാലും ഭ്രമം അല്പകാലംകൂടി നിലനില്ക്കുന്നതുപോലെ ജഗത്തു് എന്റെ മുൻപിൽ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്വപ്നമെന്നപോലെ ജാഗ്രത്തും എന്നിൽ മായാസൃഷ്ടിയാണ്.' ഈ ഭാവമുള്ള അതിവണ്ണാശ്രമിക്ക് ആത്മദർശനത്തോടെ വണ്ണാശ്രമധർമ്മങ്ങൾ വിട്ടുകല്പുന്നു. അദ്ദേഹം സദാ ആത്മനിഷ്ഠനായി വർത്തിക്കുന്നു. ദേഹം, പ്രാണൻ, മനസ്സ്, അഹങ്കാരം, ചിത്തം, മായ, ആകാശാദിപഞ്ചഭൂതം ഇവയെല്ലാം കേവലം ഭ്രമകല്പിതങ്ങളെന്ന് അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. താൻ കർത്താവോ ഭോക്താവോ ഭോജിതാവോ അല്ല. 'കേവലം ബോധാനന്ദസ്വരൂപമായ ബ്രഹ്മമാണ് ഞാൻ. ജലം ചലിച്ചാൽ പ്രതിബിംബസൂര്യൻ ചലിക്കുന്നു. അതുപോലെ അഹങ്കാരാദിജഡപ്രതിഭാസങ്ങൾ ചലിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവും ചലിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജഡധർമ്മങ്ങളായ വണ്ണങ്ങളും

ആശ്രമങ്ങളും എന്നിൽ വെറുതേ ആരോപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നിക്ക് വിധിനിഷേധങ്ങളില്ല; വർജ്യാവർജ്യങ്ങളില്ല. മറ്റു ഭേദകല്പനകളൊന്നും. എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല.' മായാമോഹിതന്മാരായ അജ്ഞാനികൾക്ക് ആത്മവിജ്ഞാനികളുടെ ഈ നിഷ്ഠ ധരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ബ്രഹ്മവിജ്ഞാനികളുടെ സ്വതഃസിദ്ധമായ ഈ നിലമാംസപക്ഷുസ്സുകൾക്കു വിഷയമാകുന്നതല്ല. ജനങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നിടത്തു് അതിവണ്ണാശ്രമി ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. അവിടെ ജനങ്ങൾക്കുറക്കമാണു്. രണ്ടില്ലാത്തതു് നിരാകാരവും നിരഞ്ജനവും നിത്യശുദ്ധവും നിരാഭാസവും സച്ചിന്മാത്രവും പരാനന്ദവുമാണു് ആത്മാവു്. ഇക്കാര്യം വേദാന്തംകൊണ്ടു റിഞ്ഞു് സ്വാന്തര്യംകൊണ്ടു തെളിഞ്ഞയാളാണു് അതിവണ്ണാശ്രമി. അദ്ദേഹമാണു് ഉത്തമഗുരു ഇങ്ങനെ ശ്രുതിയും ജീവനുക്തനേയും സ്ഥിതിപ്രജ്ഞനേയും ഗുണാതീതനേയും ബ്രാഹ്മണനേയും അതിവണ്ണാശ്രമിയേയും ഭഗവദ്ഭക്തനേയും വർണ്ണിക്കുന്ന സൂതിവാക്യങ്ങളും ജീവനുക്തി സാധ്യമെന്നുള്ളതിനു് പ്രമാണങ്ങളാണു്.

ജീവനുക്തിപ്രമാണപ്രകരണം സമാപ്തം.

വാസനാക്ഷയപ്രകരണം

സാധനരൂപം

ജീവനുക്തിപ്രമാണവും സ്വരൂപവും നാം വിവരിച്ചു വല്ലോ. ഇനി ജീവനുക്തി നേടാനുള്ള ഉപായം വിവരിക്കാം. തത്ത്വജ്ഞാനം, മനോനാശം, വാസനാക്ഷയം ഇങ്ങനെ മൂന്നാണ് ജീവനുക്തിക്കുള്ള ഉപായം. വാസിഷ്ഠം ഉപശമപ്രകരണത്തിന്റെ അവസാനം വസിഷ്ഠൻ രാമനോടു് ഇക്കാര്യം സ്പഷ്ടമായി പറയുന്നുമുണ്ടു്:

വാസനാക്ഷയവിജ്ഞാനമനോനാശാ മഹാമതേ,
സമകാലം ചിരാഭ്യസ്താ വേന്തി ഫലദായിനഃ.

വാസനാക്ഷയം, തത്ത്വവിജ്ഞാനം, മനോനാശം എന്നിവ ഒരേസമയത്തു് ദീർഘകാലം അഭ്യസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി കൈയ്വരുന്നതാണ്. ഇവ മൂന്നും സമകാലം ആവർത്തിച്ചഭ്യസിക്കാത്തതിടത്തോളം വർഷശതങ്ങൾകൊണ്ടും ജീവനുക്തി ലഭിക്കുന്നതുമല്ല. വളരെ പ്രയത്നം ചെയ്തു് ഇവയിൽ ഓരോന്നോരോന്നായി ശീലിക്കാമെന്നു വെച്ചാൽ അതൊരിക്കലും ഫലം ഉളവാക്കുകയില്ല. കൂട്ടിക്കലർത്തി ഉരുവിടേണ്ട മന്ത്രങ്ങളെ അല്ലാലുമായി പല തവണകൊണ്ടു് ചൊല്ലിത്തീർത്താൽ പ്രയോജനമുണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതുപോലെ. സന്ധ്യാവന്ദനസമയത്തു് 'ആപോ ഹിഷ്ഠാ' എന്നു തുടങ്ങിമൂന്നു് ഋക്കുകൾ ഒത്തു ചേർത്തു ജപിക്കണമെന്നാണ് നിയമം. ഇവയിൽ ഒരേണ്ണം ഒരു ദിവസം, മറ്റൊന്നു വേറൊരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നു മാറി മാറി ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ

സന്ധ്യാവന്ദനഫലം ലഭിക്കുന്നതല്ല. അതുപോലെ ഷഡംഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമാക്കേണ്ട മന്ത്രങ്ങളിൽ ഓരോ ദിവസം ഓരോന്നുരുവിട്ടുകൊണ്ടു് ഫലമുണ്ടാകുന്നതല്ല. ലോകത്തിൽ കറിയും ചോറും ഭക്ഷിക്കേണ്ടിടത്തു് കറിയോ ചോറോ മാത്രം ഭക്ഷിച്ചാൽ അതു ഭക്ഷണമാകയില്ലല്ലോ. ഒരുമിച്ചുള്ള ചിരാഭ്യാസഫലമോ ? വസിഷ്ഠൻ ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു:

ത്രിഭീരേതൈശ്ചിരാഭ്യേന്ദ്രേഹൃദയഗ്രന്ഥയോ ദൃഢാഃ
നിശ്ശങ്കമേവ തുടന്തി ബിസച്ഛേദാഭ്ഗുണാ ഇവ.

ഈ മൂന്നും ഒരുമിച്ചു് ചിരകാലം അഭ്യസിക്കണം. അതോടെ ഉറപ്പുള്ള ഹൃദയഗ്രന്ഥികൾ താമരവളയങ്ങളെന്ന പോലെ പൊട്ടിത്തകരും, സംശയിക്കാനേയില്ല. കഴിഞ്ഞുപോയ അനേകജന്മങ്ങൾകൊണ്ടു് സമാജ്ജിച്ചതാണു് ഇന്നത്തെ സംസാരബന്ധം. അതു ചിരാഭ്യാസം കൊണ്ടല്ലാതെ ക്ഷയിക്കുകയില്ല. ഇവ ഓരോന്നായി അഭ്യസിച്ചാൽ ഫലമില്ലെന്നു മാത്രമല്ല അവയുടെ സ്വരൂപംതന്നെ വെളിപ്പെട്ടു കിട്ടുന്നതുമല്ല. തത്ത്വജ്ഞാനം, മനോനാശം, വാസനാക്ഷയം എന്നിവ ഓരോന്നും മറോരോന്നിന്റെയും അഭ്യാസത്തെ സഹായിക്കുന്നുവെന്നാകണം. ഇവ മൂന്നിൽ ഏതൊന്നെണ്ണം ഒരുമിച്ചു് ചേരുന്നതോടെ മൂന്നു ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കുന്നു.

മനോനാശവാസനാക്ഷയപന്ഥം

ഇവയിൽ മനോനാശവാസനാക്ഷയങ്ങൾ പരസ്പരം പോഷകങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നു. മനസ്സ് ശമിക്കുന്നതുവരെ വാസന ക്ഷയിക്കുകയില്ല. വാസന ക്ഷയിക്കുന്നതുവരെ പിത്തം ശമിക്കുകയുമില്ല. എന്താണീ മനസ്സ് ? അന്തഃകരണമായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മജഡസംഘാതം. മനനം ചെയ്യാൻ അഥവാ വിചാരം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളതു

കൊണ്ടു് ഇതിനെ മനസ്സെന്ത വിളിക്കുന്നു. ഇതു് ദീപജ്വാ
 ലാസമുഹമെന്നപോലെ ഇന്ധനലാഭത്തിന്റെ ക്രമമനുസ
 രിച്ചു വികസിക്കാനും ചുരുങ്ങാനും കഴിവുള്ളതാണു്.
 വിപാരവികാരരൂപമായ ഇന്ധനംകൊണ്ടു് പെരുകി
 ഇതു് നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ മനസ്സി
 ന്റെ നാശമെന്നാലെന്താണു് ? സങ്കല്പവികാരരൂപത്തി
 ലുള്ള പരിണാമമുപേക്ഷിച്ചിട്ടു് അവ തടയപ്പെട്ടാലുണ്ടാ
 കുന്ന പരിണാമദശയിൽ വർത്തിക്കലാണു് മനോനാശം.
 പതഞ്ജലി യോഗസൂത്രത്തിൽ ഇക്കാര്യം ഇങ്ങനെ വെളി
 പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു: 'വ്യുത്ഥാനനിരോധസംസ്കാരയോര
 ദിവേപ്രാഭുർഭാവൗ നിരോധക്ഷണചിത്താന്വയോ നിരോധ
 പരിണാമഃ.' മനസ്സിന്റെ സങ്കല്പവികാരങ്ങൾ പൊന്തി
 വരുന്നതാണു് വ്യുത്ഥാനം. അവയെ പൊന്തിവരാനനുവ
 ദിക്കാതെ തടയുന്നതാണു് നിരോധം. വ്യുത്ഥാനസംസ്കാരം
 തടയപ്പെടുന്നതോടെ നിരോധസംസ്കാരം അനുഭവഗോചര
 മാവും. ചിത്തം ഈ നിരോധസംസ്കാരത്തിൽത്തന്നെ തുടർന്നു്
 നിലനിൽക്കാൻ ഇടയാകുന്ന അനുഭവദശയാണു് നിരോധ
 പരിണാമം. സങ്കല്പവികാരങ്ങളെ നിരന്തരം ഉണ്ടാക്കി
 കൊണ്ടിരുന്ന സംസ്കാരം പോയി. സങ്കല്പവികാരങ്ങൾ
 തടയപ്പെട്ടാലുണ്ടാകുന്ന സംസ്കാരം അനുഭവിക്കാൻ തുട
 ങ്ങി. ഇതാണു് മനോനാശം. ഇനി എന്താണു് വാസന ?
 വീണ്ടുവിചാരംകൂടാതെ പെട്ടെന്ന് കാര്യക്രോധാദിചിത്ത
 വൃത്തികളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിത്തസംസ്കാരമാണു് വാസന.
 മുൻപുമുൻപു പരിശീലിച്ചുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണു്
 തിനെ വാസനയെന്നു വിളിക്കുന്നതു്. ഈ വാസനയെ
 ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നതെങ്ങനെയാണു് ? കാര്യക്രോധാദി ജഡധ
 മ്മങ്ങളാണെന്നും നിത്യചേതനമായ ആത്മാവിനെ കണ്ടെ
 ത്തുകയാണു് ജീവിതലക്ഷ്യമെന്നുമുള്ള വിവേകം ഉറയ്ക്കു
 ണം. അതോടെ മനസ്സിനു് ശാന്തിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു്
 അടക്കവും വന്നുപോകും. എന്തു് ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനും

മുള്ള കഴിവു സ്വായത്തമാവും. ഈ ശുഭവാസനകൾ ദൃഢപ്പെടുന്നതോടെ പിന്നെ പുറമേ വേണ്ടത്ര കാരണമുണ്ടായാൽപ്പോലും ക്രമക്രോധാദിവികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഇതാണ് വാസനാക്ഷയം. മനോനാശം വന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടെക്കൂടെ സങ്കല്പങ്ങൾ പൊന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയായാൽ പുറമേ കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ ക്രമക്രോധാദിവികാരങ്ങളിൽ പെട്ടുപോയെന്നു വരാം. അപ്പോൾ വാസനാക്ഷയം കൈയ് വന്നില്ലെന്നു തീർച്ചയല്ലേ? വാസന ക്ഷയിക്കാതിരുന്നാൽ അതുപോലെ മനഃസങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നുള്ളതു കൊണ്ട് മനോനാശവും സംഭവിക്കുന്നതല്ല.

തത്ത്വജ്ഞാനമനോനാശപ്രദം.

തത്ത്വജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നതുവരെ ചിത്തം ശമിക്കുകയില്ല. ചിത്തം ശമിക്കുന്നതുവരെ തത്ത്വജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നതുമല്ല. ഇക്കാരണത്തൊക്കെ ആത്മസ്വരൂപമാണ്; നാമരൂപങ്ങളായിക്കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രപഞ്ചം കേവലം മായാമയം; സത്യത്തിൽ അതില്ലാത്തതാണ്. ഇപ്രകാരമുള്ള ദൃഢാനുഭവമാണ് തത്ത്വജ്ഞാനം. ഈ തത്ത്വജ്ഞാനമുണ്ടാകാത്തതിടത്തോളം രൂപരസാദിവിഷയങ്ങൾ ഉള്ളതായി തോന്നും. അവ സത്യമാണെന്നു തോന്നിയാൽ അവയെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ തടയാനേ സാധ്യമല്ല. വിറകിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ തീജ്വാല അടങ്ങുകില്ലെന്നു തീർച്ചയല്ലേ? ചിത്തം ശമിക്കാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം സങ്കല്പങ്ങളിൽക്കൂടി രൂപാദിവിഷയങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലേശംപോലും പലതില്ല, എന്ന ഉപനിഷത് പ്രഖ്യാപനം 'യജമാനൻ, കശപ്പല്ലാണ്,' എന്നു പറയുംപോലെ പ്രത്യക്ഷവിരുദ്ധമായി തോന്നുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയായാൽ അഭയബ്രഹ്മമാണ് വസ്തു എന്ന തത്ത്വബോധം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.

വാസനാക്ഷയതത്ത്വജ്ഞാനഭവദം

കാമക്രോധാദിവാസനകൾ നശിക്കാത്തതിടത്തോളം ശമദമാദിസാധനകളിൽ സിദ്ധി വരുന്നതല്ല. ശമം മനസ്സിന്റെ ശാന്തിയും ദമം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അടക്കവുമാണ്. ശമദമാദിസിദ്ധികൊണ്ടു മാത്രമേ തത്ത്വജ്ഞാനം ഉദയം ചെയ്യൂ. അഭിതീയബ്രഹ്മതത്ത്വം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ കാമക്രോധാദിഹേതുക്കളായ വിഷയങ്ങൾ സത്യമാണെന്നുള്ള തോന്നൽ നിലനിൽക്കും. അതുകൊണ്ടു വാസന ഒട്ടങ്ങുകയേയില്ല. ഇപ്പറഞ്ഞ മൂന്നു ഭവദങ്ങളും പരസ്പരകാരണങ്ങളായിത്തീരുന്നതെങ്ങനെയെന്നു വിവരിക്കാം. മനസ്സ് ശമിച്ചാൽ വാസനാസംവൽക്കങ്ങളായ ബാഹ്യനിമിത്തങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നതോടെ വാസന ക്ഷയിക്കും. വാസന ക്ഷയിച്ചാൽ കാരണമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു കാമക്രോധാദിചിത്തവൃത്തികൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതോടെ മനസ്സ് ശമിക്കുന്നു. ഇതാണ് പരസ്പരസാപേക്ഷമായ മനോനാശവാസനാഭവദം.

സാമാന്യേന സാധനനിരൂപണം

ഏകാഗ്രപ്പെട്ട സൂക്ഷ്മബുദ്ധിക്കു മാത്രമേ ആത്മതത്ത്വം ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് ശ്രുതിഘോഷിക്കുന്നു. ബുദ്ധിക്ക് കൂടുതൽ ആത്മൈക്യം അനുഭവിക്കാൻ വൃത്തിനാശരൂപത്തിലുള്ള ഏകാഗ്രത ആവശ്യമാണെന്നിതുകൊണ്ടു സിദ്ധിക്കുന്നു. ആത്മദർശനരൂപത്തിലുള്ള തത്ത്വജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതോടെ ജഗത്തു മിഥ്യയാണെന്നനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. മനുഷ്യന്റെ കൊമ്പിനെക്കുറിച്ചെന്നപോലെ ഇല്ലാത്ത ജഗത്തിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെതു സങ്കല്പിക്കാനാണ്? ആത്മാവു ദർശിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടും പിന്നെ വിഷയസങ്കല്പങ്ങൾ ഉപയോഗശൂന്യങ്ങളായിത്തീരും. അങ്ങനെ വിറകില്ലാത്ത അഗ്നിയെപ്പോലെ മനസ്സ് ഒട്ടങ്ങും.

ഇതാണ് മനോനാശത്താജ്ഞാനദന്ധം. തത്ത്വജ്ഞാനം ക്രമക്രോധാദിവികാരങ്ങളെ ക്ഷയിപ്പിക്കുമെന്ന് ശ്രീ സുരേശ്വരാചാര്യർ നൈഷ്ഠർമ്യസിദ്ധിയെന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു:

രിപൗ ബന്ധൗ സ്വദേഹേ ച സമൈകാന്തം പ്രപശ്യതഃ
വിവേകിനഃ കതഃ കോപഃ സ്വദേഹാവയവേഷവിവ.

(നൈ. 2. 18.)

ശത്രുവിലും ബന്ധുവിലും സ്വദേഹത്തിലും ഒരേ ആത്മ തത്ത്വം ദർശിക്കുന്ന വിവേകിക്ക് കോപം എങ്ങനെയുണ്ടോ കാനാണ്? ഒരാൾ തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും അവയവത്തോടു് ഒന്നുകൊണ്ടും കോപിക്കാറില്ലല്ലോ. ക്രമ ക്രോധാദിവാസനാക്ഷയം തത്ത്വജ്ഞാനത്തിന് കാരണ മായിത്തീരുമെന്ന് പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. വസിഷ്ഠനും രാമനോടിക്കാഴ്ചയും തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശമദമാദികൊ ണ്ട് ജ്ഞാനം വളരുന്നു. ജ്ഞാനംകൊണ്ടു് ശമദമാദി പുഷ്ടി പ്പെടുന്നു. താമരയും സരസ്സുമെന്നപോലെ ഇവ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നവയാണ്. ഇതാണ് മനോനാശ വാസനാക്ഷയതത്ത്വജ്ഞാനസാധനരഹസ്യം.

പൗരൂഷവും സാധനസിദ്ധിയും

തത്ത്വജ്ഞാനം, വാസനാക്ഷയം, മനോനാശം ഇവ ഒരുമിച്ചഭ്യസിച്ച് സിദ്ധിപരത്തുവാൻ പൗരൂഷം കൂടാതെ സാധ്യമല്ല. വസിഷ്ഠൻതന്നെ രാമനോടു പറയുന്നു:

തസ്മാദ് രാഘവ യത്തേന പൗരൂഷേണ വിവേകിനാ
ഭോഗേഷാം ദുരതസ്സക്താം ത്രയമേതത് സമാശ്രയേത്.

‘അല്ലയോ രാമ, വസ്തുവിവേകത്തോടുകൂടിയ യത്തത്ര പത്തിലുള്ള പൗരൂഷത്തെ സമാശ്രയിക്കൂ. അങ്ങനെ ഭോഗേഷ ദുരതക്കളെത്തു് ഈ മൂന്നു കൂട്ടവും അഭ്യസിക്കൂ.’ യത്ത രൂപത്തിലുള്ള പൗരൂഷം ഞാൻ ഏതു വിധവും തുടൻ നില

നിത്തുമെന്നുള്ള ഉത്സാഹമാണ് ഉറപ്പ്. തത്ത്വജ്ഞാനത്തിന് ശ്രവണമനനങ്ങളാണ് ഹേതു. സങ്കല്പനിരോധരൂപത്തിലുള്ള സമബുദ്ധിപരിശീലനമാണ് മനോനാശത്തിനു ഹേതു. ദുർവ്വാസനകളെ ക്ഷയിപ്പിക്കാൻ ആരംഭത്തിൽ വിദ്യാമാഗ്ഗപ്രദശ്കങ്ങളായ വിപരീതവാസനകൾ ശീലിക്കണം. ചിത്തം അസുയാവാസനകൊണ്ട് കലുഷിതമാണെങ്കിൽ അതിനു വിപരീതമായ സൗഹൃദവാസന അഭ്യസിക്കണം. അന്യന്റെ ദുഃഖത്തിൽ ആഘാദിക്കാനാണ് ചിത്തത്തിനു തോന്നുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ കാരുണ്യം പഠിപ്പിക്കണം. മറ്റുള്ളവരുടെ ഉയർച്ചയിൽ ഇഷ്ട്യതോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തത്സ്ഥാനത്തു് സന്തോഷത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ യത്നിക്കണം. ഇങ്ങനെ സദാസനകൾ പുഷ്ടിപ്പെട്ടാൽ ആത്മവാസനകൊണ്ട് ക്രമേണ അവയേയും തിരസ്സരിക്കാം. ഭോഗേഷു തീരെ പരിത്യജിക്കാൻ യത്നിക്കണം. അല്പമായ ഭോഗേഷുപോലും അനുഭവത്തിൽ കലാശിച്ചാൽ നെയ്യാഴിച്ച തീയ്പ്പോലെ ആളിക്കത്താൻ തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭോഗേഷുയെ അങ്ങകലെ വെടിയണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഇവിടെ ഒരു സംശയം വരാം. വിവിദിഷാസന്നയാസം തത്ത്വജ്ഞാനം നേടാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് മുൻപു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിദ്യത്സന്നയാസം ജീവന്മുക്തി വെളിപ്പെടുത്താനാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നേരത്തേതന്നെ തത്ത്വജ്ഞാനം നേടി അനന്തരം വിദ്യത്സന്നയാസം സ്വീകരിച്ച ജീവിക്കുന്നയാളും തനിക്കു ബന്ധകാരണങ്ങളായ വാസനാ മനോവൃത്തികളെ നശിപ്പിക്കാൻ യത്നിക്കണമെന്നു വന്നു കൂടുന്നതായി തോന്നുന്നുവല്ലോ. തത്ത്വജ്ഞാനത്തോടൊരുമിച്ചതന്നെ വാസനാക്ഷയവും മനോനാശവും നേടണമെന്നല്ല ഇപ്പോൾ സിദ്ധാന്തിച്ചുകാണുന്നതു് ? ഇതു് പരസ്പരവിരുദ്ധമായി തോന്നുന്നല്ലോ. ഈ സംശയം ശരിയല്ല. പ്രാധാന്യവും അപ്രാധാന്യവും മുൻനിർത്തിയാണ് വ്യവസ്ഥ. വിവിദിഷാസന്നയാസിക്കു പ്രധാനം തത്ത്വജ്ഞാനം

നവും വാസനാക്ഷയമനോനാശങ്ങൾ അപ്രധാനങ്ങളാണു്. വിദ്വത്സന്ന്യാസിക്ക് തത്ത്വജ്ഞാനം ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള യത്നം അപ്രധാനമാണെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. വിദ്വത്സന്ന്യാസി പ്രധാനമായി വാസനാക്ഷയമനോനാശങ്ങൾക്കായി യത്നം തുടരേണ്ടതാണു്. അതുകൊണ്ടു് രണ്ടിടത്തും മൂന്നും ഒരുമിച്ചഭ്യസിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ളതിൽ സംശയിക്കാനേയില്ല. തത്ത്വജ്ഞാനംകൊണ്ടുതന്നെ കൃതകൃത്യനായിത്തീർന്നയാൾക്കു് വീണ്ടും അഭ്യാസം തുടർന്നുകൊണ്ടു് എന്തു പ്രയോജനമെന്നു് ശങ്കിച്ചുകൂടാ. ജീവനുക്തിപരിപാകതതന്നെയാണു് പ്രയോജനമെന്നോർക്കേണ്ടതാണു്. വിദ്വത്സന്ന്യാസി തത്ത്വം സാക്ഷാത്കരിച്ചയാളല്ലേ? അദ്ദേഹത്തിനു് തത്ത്വജ്ഞാനസാധനകളായ ശ്രവണമനനാദി അനുഷ്ഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് പ്രയോജനമില്ലല്ലോ. തത്ത്വസാക്ഷാത്കാരം ഒരിക്കലുണ്ടാകയാൽ പിന്നെ അതിനെ സ്വരൂപത്തിൽ മാറ്റിമറിക്കാനോ ഇല്ലാതാക്കാനോ സാദ്ധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടു് വിദ്വത്സന്ന്യാസി വീണ്ടും തത്ത്വജ്ഞാനാഭ്യാസം തുടരണമെന്നു പറയുന്നതിനെന്താണർത്ഥം? തത്ത്വാനുഭവം. വിട്ടുപോകാതെ തുടർന്നു നില്ക്കുന്നിത്താൻ എങ്ങനെയും യത്നിക്കേണ്ടതാണു്. വാസിഷ്ഠത്തിൽ ലീലോപാഖ്യാനവേളയിൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്:

തച്ചിന്തം തത്കഥനം അനോന്യം തത്പ്രബോധനം
ഏതദേകപരത്വം ച ജ്ഞാനാഭ്യാസം വിദുർബുധാഃ.

സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപമായ സത്യത്തെക്കുറിച്ചുതന്നെ ചിന്തിക്കണം. അതിനെക്കുറിച്ചുതന്നെ സംഭാഷണം ചെയ്യണം. പരസ്പരം സത്യബോധം പകരാൻ ശ്രമിക്കണം. എല്ലാം ബ്രഹ്മസ്വരൂപമായി കാണാൻ യത്നിക്കണം. ഇതാണു് ബ്രഹ്മാഭ്യാസമെന്നു് പണ്ഡിതന്മാർ കരുതുന്നു. വേറെ ചിലർ മറ്റൊരുതരം ബ്രഹ്മാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചു് പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. അതിപ്രകാരമാണു്:

സ്കന്ദാഭാവേവ നോത്പന്നം ദൃശ്യം നാസ്ത്യേവ തത് സദാ
ഇദം ജഗദഹം ചേതി ബോധാഭ്യാസം വിദുഃ പരേ.

(ലഘുയോഗം. 6. 3.)

സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ ദൃശ്യം ഉണ്ടായിട്ടേ
യില്ല. അതുകൊണ്ട് സദാ ഇല്ലാത്തതുതന്നെ. ഈ ജഗത്തെ
ന്നും ഈ ഞാനെന്നും വേർതിരിഞ്ഞു കാണുന്ന ഇവ ഇല്ലേ
യില്ല. ഒരേ ഒരു ബോധവസ്തു മാത്രമാണുള്ളത്. ഈ
അനുഭവം ആവർത്തിച്ചുറപ്പിക്കുന്നതാണ് ബോധാഭ്യാസം.
മനോനാശവാസനാക്ഷയാഭ്യാസങ്ങളും വാസിഷ്ഠം വിവ
രിക്കുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാതാവായ ബോധവസ്തുവിന് ജ്ഞേയ
മായ ദൃശ്യം തീരെ ഇല്ലാത്തതാണെന്നു യുക്തികൊണ്ടും
ശാസ്ത്രംകൊണ്ടും അനുഭവിച്ചറിയാൻ ആരു ശ്രമിക്കുന്നുവോ
അവരാണ് ഭ്യാസിക്. ജ്ഞാതാവെന്നും ജ്ഞേയമെന്നു
മുള്ള വേർതിരിവ് തീരെ ഇല്ലാത്തതാണെന്നറിയണം.
ഇതിനുള്ള യുക്തിയാണ് യോഗാഭ്യാസം. അതുതന്നെയാ
ണ് മനോനാശാഭ്യാസം. ദൃശ്യം തീരെയില്ലാത്തതാണെന്നു
തെളിയുംതോറും രാഗദ്വേഷങ്ങൾ കറഞ്ഞുവരും. അതോടെ
ആത്മസുഖം പുതുതായി ഉദയംചെയ്യും. രാഗദ്വേഷങ്ങളെ
ക്കുറിച്ച് ഈ ആത്മസുഖം വളർത്തുന്നതുതന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാ
ഭ്യാസം. ഇതുതന്നെയാണ് വാസനാക്ഷയാഭ്യാസം.
ഈ മൂന്നുഭ്യാസങ്ങളും സാമാന്യമായി പിൻതുടരേണ്ടവയാ
ണല്ലോ. ഇവയുടെ പ്രാധാന്യപ്രാധാന്യഭാവങ്ങൾ നിർണ്ണ
യിക്കുക പ്രയാസമല്ലെന്നു ശങ്കിക്കാനില്ല. പ്രയോജന
ത്തെ മുൻനിർത്തി പ്രാധാന്യപ്രാധാന്യഭാവങ്ങൾ നിർണ്ണ
യിക്കാവുന്നതാണ്.

ജീവനുക്തിയും വിദ്വേഹമുക്തിയും

മോക്ഷം കൊതിക്കുന്ന പുരുഷന് ജീവനുക്തിയെ
ന്നും വിദ്വേഹമുക്തിയെന്നും രണ്ടു പ്രയോജനങ്ങളാണ് മുൻ
പിലുള്ളത്. കറോപനിഷത്തിലെ പ്രഖ്യാപനം നോക്കുക:

പുരമേകാദേശഭാരം അജസ്യാവക്രചേതസഃ
അനുഷ്ഠായ ന ശോചതി വിമുക്തശ്ച വിമുച്യതേ. (5 1.)

ഈ ശരീരം പതിനൊന്നു വാതിലുകളോടുകൂടിയ പുരമാണ്. ജനനമരണരഹിതം നിത്യവിജ്ഞാനസ്വരൂപിയുമായ ആത്മാവാണിതിന്റെ സ്വാമി. ആ പ്രഭുവിനെ നിരന്തരം ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടാൽ ദുഃഖമുണ്ടാകുന്നതല്ല. ഈ പുരം കൈയ് വെടിയുന്നതോടെ വിമുക്തനായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ ബ്രഹ്മപുരമായ ശരീരത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന പുരുഷൻ ദൈവസ്വത്വത്തുകൊണ്ടു മോക്ഷം, ആസുരസ്വത്വത്തുകൊണ്ടു ബന്ധം, ഇതാണ് നിയമം. ഗീത പതിനാറാമദ്ധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇക്കാര്യം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ദൈവീ സമ്പദ്വിമോക്ഷായ നിബന്ധായാസുരീ മതാ.

ദൈവീസമ്പത്തു് മോക്ഷത്തെ തരുന്നു. ആസുരീസമ്പത്തു് ബന്ധത്തെയുളവാക്കുന്നു. ദൈവാസുരസ്വത്വക്കുറുപ്പുതൊക്കെയാണെന്നും അവിടെ എണ്ണിയെണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യേമില്ലായ്, ചിത്തശുദ്ധികൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സത്യാഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വളർച്ച, സത്യമെന്തെന്ന് വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയുന്ന ജ്ഞാനയോഗത്തെ സമാശ്രയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം ഇവ ദൈവീസമ്പത്തുകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ദാനം, ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം, യജ്ഞം, വേദാന്തപഠനം, കളങ്കമില്ലായ്, തേജസ്സ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശുചിത്വം, ദ്രോഹചിന്തയില്ലായ്, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്, ത്യാഗം, ശാന്തി, ലോഭമില്ലായ്, ദേവ, തൃഷ്ണയില്ലായ്, മൃദുത്വം, ലജ്ജ, ഇളക്കമില്ലായ്, ധൈര്യം, ദുരഭിമാനമില്ലായ് ഇവയും. ദൈവീസമ്പത്തിലുൾപ്പെടുന്നു. നേരേമറിച്ച് ഗർവ്വ്, അഹങ്കാരം, ദുരഭിമാനം, കോപം, പരുഷത, സത്യബോധമില്ലായ് ഇവയൊക്കെയാണ് ആസുരീസമ്പത്തുകൾ. ഇങ്ങനെ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞിട്ടുപതിനാറാമദ്ധ്യായത്തിൽ അവസാനംവരെ ആസുരസ്വത്തു് വിസ്തരിച്ച് പ്രതിപാ

ദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അശാസ്ത്രീയവും സ്വഭാവസിദ്ധവുമാണ് ആസുരസമ്പത്തായ ദുർ്വാസന. ഇതിനെ ശാസ്ത്രീയവും പുരുഷപ്രയത്നസാധ്യവുമായ ദൈവീസമ്പത്തെന്ന സഭാസനകൊണ്ട് ക്ഷയിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ജീവനുക്തി; ജീവനുക്തിൻ ദേഹം വെടിയുന്നതോടെ വിദേഹമുക്തിയും പ്രാപിക്കുന്നു.

മനോനാശപ്രകാരം

വാസനാക്ഷയംകൊണ്ടാണ് ജീവനുക്തി നേടേണ്ടതെന്ന നാം കണ്ടുവല്ലോ. വാസനാക്ഷയംപോലെതന്നെ മനോനാശവും ജീവനുക്തിക്കു കാരണമാണ്. അമൃതബിന്ദുപനിഷത്തു് ഇക്കാര്യം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യരുടെ ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണം മനസ്സാണ്. വിഷയാസക്തമായ മനസ്സ് ബന്ധമുളവാക്കുന്നു. വിഷയവിമുക്തമായ മനസ്സ് മോക്ഷപദവിയിലെത്തി നിൽക്കുന്നു. നിർവിഷയമായ മനസ്സാണ് മോക്ഷം നേടിത്തരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മോക്ഷേഷ്ടം സഭാ മനസ്സിനെ നിർവിഷയമാക്കിത്തീർക്കാൻ യത്നിക്കേണ്ടതാണ്. നിർവിഷയമായിത്തീരുന്ന മനസ്സ് നിരുദ്ധമായി ഹൃദയത്തിൽ ഉപശമിക്കുന്നു. അതോടെ ഒരു തപസ്വി ഉന്മനീഭാവത്തിലെത്തിച്ചേരുന്നു. മനസ്സിന്റെ ഉപശമംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആത്മാനുഭവമാണ് ഉന്മനീഭാവം. ഇതുതന്നെയാണ് മോക്ഷം. അതുകൊണ്ട് മനസ്സ് എപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ കെട്ടടങ്ങി കാണാതാകുമോ അപ്പോഴവരെ ഒരു സാധകൻ ചിത്തനിരോധമെന്ന യോഗം അഭ്യസിക്കേണ്ടതാണ്.

ബന്ധവിശകലനം

സംസാരബന്ധം തീവ്രമെന്നും മൃദുവെന്നും രണ്ടുതരമുണ്ട്. നേരിട്ട് ക്ലേശത്തെയുളവാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആസുരസമ്പത്തു് തീവ്രബന്ധമാണ്. രണ്ടെന്ന തോന്നലേയുള്ള; മദമാത്സര്യാദി ആസുരസമ്പത്തൊന്നുമില്ല എന്നു വന്നാൽ

അതു നേരിട്ട് ക്ലേശമുണ്ടാക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ആ ദൈവത
 ഭാവം ചിലപ്പോൾ ആസുരസ്വത്ത്തിന് കാരണമായി
 തീരാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ദൈവതമാത്രപ്രതീതിയെ
 മുറ്റബന്ധമായി കരുതാം. വാസനാക്ഷയംകൊണ്ട് ആസുര
 സ്വത്ത്ത് തീവ്രബന്ധം ഒട്ടുങ്ങിക്കിട്ടും. മനോനാശം
 കൊണ്ട് തീവ്രമുറ്റബന്ധങ്ങൾ രണ്ടും മാറും. ഇവിടെ ഒരു
 സംശയം വരാം. എന്നാൽ മനോനാശം മാത്രം അഭ്യസി
 ച്ചാൽ പോരെ? വാസനാക്ഷയത്തിന് പിന്നെയത്ത്മില്ല
 ലോ? ഈ സംശയം ശരിയല്ല. ജീവനുക്തനായാലും ശരീരം
 കൊണ്ടുനേരവിച്ച തീക്ഷ്ണതാണല്ലോ പ്രാരബ്ധകർമ്മം.
 അപ്പോൾ വ്യവഹാരദശയിൽ അനുഭവിച്ച തീരേണ്ട പ്രബ
 ലമായ പ്രാരബ്ധകർമ്മം മനസ്സിനെ പൊന്തിച്ചു കൊണ്ടുവര
 നതാണ്. വാസനാക്ഷയം ഇത്തരം മനസ്സിനെ തീവ്രബ
 ധ്വത്തിലകപ്പെടുത്തുകയാണത്രെ കാത്തുകൊള്ളുന്നത്. അനുഭവിച്ച
 തീർക്കൽ മുറ്റബന്ധംകൊണ്ടും സാധ്യമാകുന്നതാണല്ലോ. താ
 മസമ്പൂർത്തിയാണ് തീവ്രബന്ധം. രാജസസാത്തപികവൃത്തി
 കൾ രണ്ടും മുറ്റബന്ധമാണ്. 'ദുഃഖേഷ്വനുഭവിഗമനാഃ' എന്നു
 തുടങ്ങുന്ന സ്ഥിതപ്രജ്ഞലക്ഷണശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ
 ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇനിയും ഒരു
 സംശയം വരാം. ജീവനുക്തനും മുറ്റബന്ധം അനുവദനീയ
 മാണ്. തീവ്രബന്ധം വാസനാക്ഷയംകൊണ്ട് നിവർത്തി
 ക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ പിന്നെ മനോനാശം അഭ്യസി
 ക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ? ഈ സംശയവും ശരിയല്ല. പ്രാ
 രബ്ധം ഇച്ഛാപ്രാരബ്ധമെന്നും, അനിച്ഛാപ്രാരബ്ധമെന്നും,
 പരേച്ഛാപ്രാരബ്ധമെന്നും മൂന്നു വിധമുണ്ട്. ആത്മജ്ഞാനി
 പോലും പുതുതായി ഇച്ഛയെ ഉളവാക്കി ചില പ്രാരബ്ധ
 ങ്ങളിൽ പെട്ടുപോയി എന്നു വരാം. ഇതാണ് ഇച്ഛാ
 പ്രാരബ്ധം.

സദൃശം ചേഷ്ടതേ സ്വസ്യാഃ പ്രകൃതേർജ്ഞാനവാനപി.

ജ്ഞാനവാൻപോലും സ്വന്തം പ്രകൃതിക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുപോകുന്നു എന്നും ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ വിവരിക്കുന്നത് ഈ ഇച്ഛാപ്രാരബ്ധത്തെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ്. ഇച്ഛാപ്രാരബ്ധത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ മനോനാശത്തിനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും കഴിവില്ല. മറ്റൊന്നിനെ കിലും കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ രാമനും നളനും ധർമ്മപുത്രരും ഉദാഹരണം. ദുഃഖിക്കാനിടവരുമായിരുന്നില്ല. പൊന്മാനിയെ കൈയ്യിലാക്കണമെന്നും ചുരു കളിക്കണമെന്നുമുള്ള സ്വയംകൃതേച്ഛകളായിരുന്നുവല്ലോ ഇവരെ ആചരണത്തിൽ പാടിപ്പിടിച്ചത്. ഇത്തരം ഇച്ഛാപ്രാരബ്ധങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാനാണ് മനോനാശം നിരന്തരം അഭ്യസിക്കേണ്ടത്. ഇച്ഛാപ്രാരബ്ധങ്ങൾ മനോനാശംകൊണ്ടല്ലാതെ മറ്റൊന്നുകൊണ്ടും ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്നതല്ലെന്ന് പഞ്ചദശിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാമനളയുധിഷ്ഠിരന്മാർ ഈ മനോനാശം നല്ലവണ്ണം അഭ്യസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് പല ദുഃഖങ്ങളിൽനിന്നും വിടുതി കിട്ടുമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ജീവനുക്തിക്ക് വാസനാക്ഷയമനോനാശങ്ങൾ നേരിട്ട കാരണങ്ങളായതുകൊണ്ട് തത്ത്വജ്ഞാനത്തെക്കാൾ അവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. തത്ത്വജ്ഞാനം മാറിനിന്ന് ഈ രണ്ടിനേയും തുല്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ജീവനുക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാസനാക്ഷയമനോനാശങ്ങളെപ്പോലെ പ്രാധാന്യമല്ല തത്ത്വജ്ഞാനം.

ജ്ഞാനവും വാസനാക്ഷയവും

തത്ത്വജ്ഞാനം വാസനാക്ഷയത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് ശ്രുതി പലയിടത്തും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 'ആ ദേവനെയറിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഒടുങ്ങുന്നു,' എന്നാണ് ശ്ലോകാശ്വാതരോപനിഷത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. കറോപനിഷത്തു പറയുന്നത്, 'അധ്യാത്മയോഗം അഭ്യസിച്ചുറപ്പിച്ചു ആ ദേവനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധീരൻ ഹിഷ്

ശോകങ്ങൾക്കതീതനായി വർത്തിക്കുന്നു,' എന്നാണ്. 'ആത്മജ്ഞാനി ശോകത്തെ തരണം ചെയ്യുന്നു,' എന്നാണ് ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷത്തിന്റെ മതം. ഇശ്വാവാസ്യോപനിഷത്താകട്ടെ, 'അഭയസത്യം സർവ്വത്ര ദർശിക്കുന്നയാൾക്ക് ശോകമോ മോഹമോ ഇല്ല,' എന്നു വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. 'ദേവനെയറിയുന്നയാൾ എല്ലാ കെട്ടുപാടുകളിൽനിന്നും മോചിക്കുന്നു,' എന്നാണ് ശ്വേതാശ്വതരോപനിഷത്തു വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതു്.

ജ്ഞാനവും മനോനാശവും

തത്ത്വജ്ഞാനം മനോനാശഹേതുവാണെന്നുള്ളതിനും ശ്രുതിസമ്മതിയുണ്ടു്. 'എവിടെ ഒരാൾക്കു് എല്ലാം ആത്മാവായിത്തീരുന്നുവോ അദ്ദേഹം പിന്നെ എന്തിൽക്കൂടി ആരെക്കാണാൻ, എന്തിൽക്കൂടി ആരെ കേൾക്കാൻ?' എന്നാണ് ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്തു് ചോദിക്കുന്നതു്. മാന്യ ക്യാപനിഷത്തിനു് കാരികയെഴുതിയിട്ടുള്ള ശ്രീ ഗൗഡപാദാചാര്യർ കാരികയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:

ആത്മതത്ത്വാനുബോധേന ന സങ്കല്പയതേ യദാ
അമനസ്സാം തദാ യാതി ഗ്രാഹ്യാഭാവേ തദഗ്രഹഃ. (3.23.)

ആത്മതത്ത്വം നിരന്തരം അനുസന്ധാനം ചെയ്തുകൊണ്ടു് സങ്കല്പങ്ങളെ തിരസ്കരിക്കുക. അതോടെ മനോനാശം കൈയ് വരുന്നു. ഗ്രഹിക്കാൻ മറ്റൊന്നില്ലെന്നു വന്നാൽ പിന്നെ മനസ്സുണ്ടായിരിക്കുകയില്ലല്ലോ. ജീവനുക്തിക്കു് വാസനാക്ഷയമനോനാശങ്ങളാണ് പ്രധാനകാരണങ്ങൾ.

ജ്ഞാനവും വിദ്വേഹമുക്തിയും

ജ്ഞാനം നേരിട്ടു് വിദ്വേഹമുക്തി ഉളവാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു് വിദ്വേഹമുക്തിക്കു് പ്രധാനകാരണം ജ്ഞാനം. 'ജ്ഞാനംകൊണ്ടു മാത്രമേ കൈവലുമുള്ളൂ, അതാണ്'

മോക്ഷം. എന്നു സൂതിയും ഘോഷിക്കുന്നു. കേവലനായ ആത്മാവിന്റെ സ്ഥിതിയാണ് കൈവല്യം. അതാണ് ദേഹാദിരഹിതമായ നിലനിൽപ്പ്. അതു ജ്ഞാനംകൊണ്ടു മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. അജ്ഞാനസൃഷ്ടിയാണ് ദേഹം. ജ്ഞാനം ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രമേ അതു മാറിത്തരൂ. 'മാത്രമേ' എന്നു പറയുന്നതുകൊണ്ടു കർമ്മത്തിനു ദേഹത്തെ നിവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴികയില്ലെന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു. കർമ്മം കൊണ്ടോ സന്തതികൊണ്ടോ ധനംകൊണ്ടോ ദേഹബന്ധം വിട്ടുപോകുന്നതല്ല എന്നു തെത്തിരീയോപനിഷത്തും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ചിലർ ജ്ഞാനം നേടാൻ കൂട്ടാക്കാതെ വാസനാക്ഷയമനോനാശങ്ങൾ യഥാശക്തി പരിശീലിക്കുന്നു. എന്നിട്ടു ഏതെങ്കിലും ഒരിഷ്ടദേവനെ ധ്യാനിച്ച് സഗുണോപാസനയും ശീലിക്കുന്നു. അവർക്കു കൈവല്യം കിട്ടുന്നതല്ല. സൂക്ഷ്മശരീരം അവരെ വിട്ടുപോകുന്നതേയില്ല. അതിനാൽ 'മാത്രമേ' എന്ന പദംകൊണ്ടു വാസനാക്ഷയമനോനാശങ്ങളും നേരിട്ടു വിദ്വേഹമുക്തിക്കു ഹേതുക്കളല്ലെന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൈവല്യമാണു മോക്ഷം എന്നു പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനം കാട്ടിത്തരുന്ന കേവലമായ നിലനില്പിൽ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അസ്തമിക്കുന്നുവെന്നാണ് താത്പര്യം.

ബന്ധനിവൃത്തി

ബന്ധം പല തരത്തിലുണ്ടു്. വിദ്യാഗ്രന്ഥി, അബ്രഹ്മത്വം, ഹൃദയഗ്രന്ഥി, സംശയം, കർമ്മങ്ങൾ, അസർവ്വകാമത്വം, മരണം, പുനർജ്ജനം എന്നിങ്ങനെ വിവിധനാമങ്ങളിലാണ് അവ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ബന്ധങ്ങളെല്ലാംതന്നെ ജ്ഞാനംകൊണ്ടു വിട്ടുകിട്ടുന്നതാണ്. ഉപനിഷത്തുകളിലെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നോക്കുക: 'ഹൃദയഗ്രന്ഥയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സത്യത്തെ അറിയുന്നയാൾ അവിദ്യാഗ്രന്ഥിയെ പൊട്ടിച്ചെറിയുന്നു' എന്നാണ് മുണ്ഡകോപനിഷത്തി

ന്റെ പ്രഖ്യാപനം. 'ബ്രഹ്മത്തെ യറിയുന്നയാൾ ബ്രഹ്മമായി ഭവിക്കുന്നു,' എന്നും അതേ ഉപനിഷത്തു് തുടർന്നു വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. 'ആ പരമസത്യത്തെ കണ്ടെത്തുന്തോൾ ഹൃദയഗ്രന്ഥി ഭേദിക്കപ്പെടുന്നു; സർവ്വസംശയങ്ങളും ഭേദിക്കപ്പെടുന്നു; കർമ്മങ്ങൾ ക്ഷയിക്കുന്നു.' എന്നും മുമ്പുകോപനിഷത്തുതന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 'ഗുഹാനിഹിതമായ ചിദംബരത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സത്യത്തെ യറിയുന്നയാൾ സർവ്വകാമങ്ങളും ഒരുമിച്ചു നഭവിക്കുന്നു,' എന്നാണു് തൈത്തിരീയോപനിഷത്തു കാട്ടിത്തരുന്നതു്. ശ്വേതാശ്വതരോപനിഷത്തു് പറയുന്നതു്, 'ആ സത്യത്തെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മരണത്തെ ജയിക്കുന്നുള്ളു,' എന്നാണു്. കോപനിഷത്തു പറയുന്നതു നോക്കുക:

യസ്മൈ വിജ്ഞാനവാൻ വേതി സമനസ്കഃ സദാ ശുചിഃ
സ തു തത്പദമോപ്ലോതി യസ്മാദ് ഭൂയാ ന ജായതേ.

(കോ. 1. 3. 8.)

സത്യത്തെ യറിഞ്ഞവൻ സദാ പരിശുദ്ധഹൃദയനായി വർത്തിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം സത്യവുമായി അലിഞ്ഞുപേരുന്നു. അതുകൊണ്ടു് പിന്നെ ജനിക്കാനേ ഇടവരുന്നില്ല. 'താൻ ബ്രഹ്മമാണെന്നറിയുന്നയാൾ ഇക്കാരണത്താൽ സർവ്വമായി ഭവിക്കുന്നു,' എന്നാണു് ബ്രഹ്മദാരണ്യകോപനിഷത്തു് അറിയിക്കുന്നതു്. ഇങ്ങനെ അജ്ഞാനബന്ധങ്ങളുടെ നിവൃത്തിയെക്കുറിച്ചു് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഉപനിഷദാകൃതങ്ങൾ വേണ്ടുവോളമുണ്ടു്. ആത്മജ്ഞാനം മാത്രമേ ബന്ധനിവൃത്തിയെ ഉളവാക്കുകയുള്ളുവെന്നു് അവ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു.

വിദേഹമുക്തികാലം

ആത്മജ്ഞാനംകൊണ്ടു് വിദേഹമുക്തി കൈയ് വരുന്നതു് കണ്ടുവല്ലോ. ജ്ഞാനോദയമുണ്ടായാൽ അപ്പോൾ തന്നെ വിദേഹമുക്തിയും ലഭിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മസത്തയിൽ

അവിദ്യാധ്യാരോപിതങ്ങളാണല്ലോ ബന്ധങ്ങൾ. അവ വിദ്യകൊണ്ടില്ലാതായിത്തീരുന്നു. വിദ്യകൊണ്ടു നശിക്കുന്ന ദേഹാദിബന്ധങ്ങൾ വീണ്ടുമുണ്ടാകുന്നില്ല. തോന്നാത്ത ബന്ധത്തെ അനുഭവിക്കുക വയ്യല്ലോ. വിദേഹമുക്തിയുടെ ഈ വിദ്യാസമകാലീനത്വം ഭാഷ്യകാരനായ ശങ്കരഭഗവത് പാദർ സമന്വയസൂത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആത്മ സ്വരൂപത്തിൽ കർമ്മത്തിന് ഒരു പ്രസക്തിയുമില്ലെന്നാണ് അവിടെ അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. കർമ്മത്തിനൊരു പ്രസക്തിയുമില്ലാത്ത നിത്യമുക്തശുദ്ധബുദ്ധസ്വഭാവനായ ആത്മാവാണ് താനെന്നുള്ള ജ്ഞാനം വിദ്യകൊണ്ടു നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദേഹാദിബന്ധങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥാനവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ലല്ലോ. മറ്റൊരു സൂത്രത്തിന്റെ വിവരണത്തിലും ഭാഷ്യകാരൻ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മസൂത്രം നാലാമദ്ധ്യായം ഒന്നാംപാദം പതിമൂന്നാം സൂത്രം വിവരിക്കുമ്പോഴാണ്: 'തദധിഗമ ഉത്തര പൂർ്വ്വഘോരയോരശ്ലേഷവിനാശ തദ്വ്യപദേശാത്' എന്നാണ് സൂത്രം. ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തോടെ ഭാവിയ്ക്കില്ലാത്തവെന്ന ബന്ധങ്ങൾ വരാതാവുകയും നേരത്തേ ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധങ്ങൾ പാടേ നശിച്ചുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇക്കാര്യം ഉപനിഷത്തുകളെല്ലാം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയുമാണ് സൂത്രാർത്ഥം. ജ്ഞാനി സംസാരവ്യാപാരങ്ങളിൽ കഴിയുന്നതായി മറ്റുള്ളവർക്കു തോന്നിയാലും വെള്ളത്തിലെ താമരയിലപോലെ ഒരു കർമ്മവുമായും ബന്ധപ്പെടാതെ കഴിയുന്നുവെന്നാണ് വിഭവതം. അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനാനന്തരകർമ്മമൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല. ഇപ്രകാരം തീ പിടിച്ച പഞ്ഞിക്കെട്ടെന്നപോലെ ഭൂതകാലബന്ധം എരിഞ്ഞ് നശിക്കുന്നുവെന്നും ശ്രുതിതന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പൂർവ്വപക്ഷം

തല്ലാലഭേദം വിട്ടുപോയതിനുശേഷമേ വിദേഹ മുക്തിയുള്ളൂ എന്ന് പലരും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷത്തു് ഇങ്ങനെ ഘോഷിക്കുന്നു: 'ജ്ഞാനിക് ശരീരമോചനം വരുന്നതുവരെ മാത്രമേ താമസിക്കേണ്ടതുളളു. അതോടെ അദ്ദേഹം സത്യസ്വരൂപമായി ഭവിക്കുന്നു.' 'വാക്യവൃത്തി'യിൽ ആചാര്യപാദരും ഇതേ ആശയം തന്നെ പ്രതിപാദിച്ചുകാണുന്നു: 'പ്രാർബ്ധകമ്നാനഭവമുള്ളപ്പോൾത്തന്നെ ജീവനുകുതനായി ഭവിക്കുന്നു. കരേക്കാലം കഴിഞ്ഞു് പ്രാർബ്ധകമ്നവും ക്ഷയിക്കും. അതോടെ അതിരറ്റ ആനന്ദസ്വരൂപമായ വൈഷ്ണവപരമപദം പ്രാപിക്കുന്നു. പുനർജന്മമില്ലാത്ത കൈവല്യപദമാണിതു്.' സൂത്രകാരനും ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. നാലാമദ്ധ്യായം ഒന്നാം പാദത്തിലെ അവസാനസൂത്രമാണി്കൊത്തും ചർച്ചചെയ്യുന്നതു്. 'ഭോഗേന ത്വിതരേ ക്ഷപയിത്യാ സമ്പദ്യതേ,' എന്നാണു് സൂത്രം. പ്രാർബ്ധകമ്നഫലങ്ങളായ പുണ്യപാപങ്ങൾ ഭോഗംകൊണ്ടൊടുങ്ങിയാലേ വിദേഹ മുക്തിയുള്ളുവെന്നാണു് സൂത്രാർത്ഥം. യോഗവാസിഷ്ഠത്തിൽ വസിഷ്ഠനും ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു:

ജീവനുകുതപദം ത്യക്ത്വാ സ്വദേഹേ കാലസാന്തക്രതേ
വിശതൃദേഹമുക്തത്വം പവനോസ്സന്ദതാമിവ.

സ്വദേഹം കാലവശമായി പതിക്കുന്നതോടെ ജീവനുകുതപദം തീരുന്നു. അതോടെ കാററു് ചലനമുപേക്ഷിച്ചാലെങ്ങനെയോ അതുപോലെ വിദേഹമുക്തി കൈയ് വരുന്നു. ഈ സ്ഥിതിയിൽ ജ്ഞാനസമകാലീനമാണു് വിദേഹമുക്തിയെന്ന അഭിപ്രായം എങ്ങനെ യോജിക്കാ നാണു് ?

സിദ്ധാന്തം

മേൽ വിവരിച്ച സംശയം ശരിതന്നെ; അതുകൊണ്ടു ദോഷമൊന്നും വരാനില്ല. അഭിപ്രായഭേദത്തോടുകൂടി ഈ രണ്ടു പക്ഷവും സ്വീകരിക്കുന്നതിനു വിരോധമില്ല. 'വിദേഹമുക്തി' എന്ന പദത്തിലെ ദേഹശബ്ദം എല്ലാ ദേഹത്തേയും അർത്ഥമാക്കുന്നുവെന്നു കരുതിക്കൊണ്ടാണ് പലരും അർത്ഥം വെണ്ണിക്കുന്നത്. നാമത്തിനെ ഭാവിദേഹമെന്നു മാത്രമേ അർത്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അതുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ ജ്ഞാനസ്വപാദനം. താല്ക്കാലികദേഹം ജ്ഞാനസ്വപാദനത്തിനു മുൻപേതന്നെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടു ജ്ഞാനംകൊണ്ടും അതിന്റെ പരിണാമത്തെ തടയാൻ പറുകില്ലെന്നു തീർച്ചയല്ലേ? ഈ ദേഹത്തിൽനിന്നും മോചിക്കുകയെന്നുള്ളതല്ലതാനും ജ്ഞാനോദ്ദേശ്യം. അജ്ഞാനികൾക്കും പ്രാരബ്ധകർമ്മം ക്ഷയിച്ചാൽ ഈ ദേഹം വേർപെട്ടുപോകും.

ജ്ഞാനവും സൂക്ഷ്മദേഹവും

ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തല്ക്കാലസ്ഥൂലദേഹത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമല്ലെങ്കിൽ തല്ക്കാലസൂക്ഷ്മദേഹത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമായിക്കോട്ടെ? അതും പറയാൻ സാധ്യമല്ല. ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു ജീവനുക്തി നേടുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മദേഹവും പൂർണ്ണമായി വിട്ടുപോകുന്നതു കാണുന്നില്ലല്ലോ. അതും ശരിതന്നെ. പ്രാരബ്ധകർമ്മമെന്ന പ്രതിബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ടു അതു മാറുന്നതുവരെ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാലും അതിനു കുറച്ച കാലത്തേക്കു സൂക്ഷ്മദേഹത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു വരാം. പ്രതിബന്ധം തീർന്നാൽ ജ്ഞാനം സൂക്ഷ്മദേഹത്തെ പാടെ അകറ്റാൻ കഴിവുള്ളതായിത്തീരുമല്ലോ. ഈ അഭിപ്രായവും ശരിയല്ല. ശാങ്കരഭാഷ്യത്തിനു പഞ്ചപാദികാവ്യാഖ്യാനം രചിച്ച പത്മ

പാദാപത്യർ ഉണാനം അജ്ഞാനത്തെ മാത്രമേയകറുന്നുള്ളുവെന്ന് സയുക്തികം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സൂക്ഷ്മദേഹക്ഷയത്തിനു പിന്നെയെന്താണുപായം? സൂക്ഷ്മദേഹത്തെ നിലനിർത്തുന്ന സാമഗ്രി ഇല്ലാതായാൽ അതില്ലാതാകും. കാര്യമകലാൻ രണ്ടുപായങ്ങളാണുള്ളതു്: ഒന്നു വിരോധിപദാർത്ഥത്തിന്റെ സദാഭാവം. മറെറാന്ന് സാമഗ്രിയുടെ അഭാവം. ഒരു ദീപം എരിയുന്നുവെന്നു കരുതുക. ശക്തിയായ കാററിച്ചാൽ അതു കെട്ടുപോകും. ഇവിടെ കാരണ വിരോധിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യമാണ് ദീപമെന്ന കാര്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതു്. അതുപോലെ എണ്ണ തിരിമുതലായ സാമഗ്രികൾ ഇല്ലാതായാലും ദീപം ഇല്ലാതാകുന്നതാണ്. സൂക്ഷ്മദേഹത്തെ നേരിട്ടില്ലാതാക്കുന്ന വിരോധികളെയൊന്നും കാണാനില്ല. സൂക്ഷ്മദേഹത്തെ നിർമ്മിക്കുന്ന സാമഗ്രി രണ്ടാണു്, പ്രാരബ്ധകർമ്മവും അനാരബ്ധകർമ്മവും. ഈ രണ്ടു കർമ്മങ്ങളുംകൊണ്ടു് അജ്ഞാനികൾക്കു് ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തും സൂക്ഷ്മദേഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു. ജ്ഞാനികൾക്കു സൂക്ഷ്മദേഹസാമഗ്രിയായ അനാരബ്ധകർമ്മം ജ്ഞാനംകൊണ്ടുതന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നു; പ്രാരബ്ധകർമ്മസാമഗ്രി ഭോഗംകൊണ്ടും വിട്ടുകലുന്നു. ഇങ്ങനെ എണ്ണയും തിരിയുമില്ലാതായാൽ ദീപമില്ലാതാകുന്നതുപോലെ പ്രാരബ്ധാനാരബ്ധകർമ്മങ്ങൾ രണ്ടുമാടുങ്ങിയാൽ ലിംഗദേഹവും അതോടെ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു് സൂക്ഷ്മദേഹനിവൃത്തി ജ്ഞാനത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഫലമല്ലെന്നറിയേണ്ടതാണു്.

ജ്ഞാനഫലം അജ്ഞാനനിവൃത്തിയാണു്

ജ്ഞാനഫലം അജ്ഞാനനിവൃത്തിയാണെന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഈ ന്യായമനുസരിച്ചു് ഭാവിദേഹനിവൃത്തിയും ജ്ഞാനഫലമല്ലെന്നല്ലേ വരുന്നതു്? ഇനി ജ്ഞാനം ഭാവിദേഹത്തെ നിവർത്തിപ്പിക്കുന്നുവെന്നു് പറ

യുനുവെങ്കിൽ ഏതുരീതിയിലാണ് നിവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്? ഭാവിഭേദം ഉണ്ടാകാതെ തടയുകയാണോ അതോ ഭാവിഭേദം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി തുടൻ നിലനിൽക്കുകയാണോ? ഇതിലാദ്യത്തേതാണെന്നു പറയുക വയ്യ. ഭാവിഭേദം ഉണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അതുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടു് അതിന്റെ ഇല്ലായ്മ അനാദിയാണ്. അതു ജ്ഞാനംകൊണ്ടു കിട്ടിയതല്ല. ഇനി ഭാവിഭേദത്തിന്റെ ഇല്ലായ്മയെ തുടൻ പരിപാലിക്കുകയാണോ ജ്ഞാനഫലം? അതും പറക വയ്യ. ജ്ഞാനംകൊണ്ടു് അനാരബ്ധകർമ്മമെന്ന ഭാവിഭേദസാമഗ്രി നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ അനാദിയായ ആ ദേഹാഭാവത്തെ പിന്നെ പരിപാലിക്കേണ്ട ആവശ്യവും വരുന്നില്ല. ഇനി അനാരബ്ധകർമ്മ നിവൃത്തിയാണ് ജ്ഞാനഫലമെന്നു പറയാമോ? അതും വയ്യ. ജ്ഞാനം അജ്ഞാനത്തെ മാത്രമേ നശിപ്പിക്കുന്നുള്ളവെന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇതൊന്നും അത്ര സാരമുള്ള സംശയങ്ങളല്ല. ഭാവിജന്മനിവാരണമാണു് ജ്ഞാനമെന്നുള്ളതു് സർവ്വസമ്മതമത്രേ. ജ്ഞാനം പരമപദത്തിലെത്തിക്കുമെന്നും അതോടെ ജന്മമവസാനിക്കുമെന്നും കറോപനിഷത്തു് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ വേണ്ടുവോളം ശ്രുതിവാക്യങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രമാണമായുണ്ടു്. ജ്ഞാനം അജ്ഞാനമാത്രനിവർത്തകമെന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിയമത്തിനു് ഇതു വിരുദ്ധമല്ലേ? അല്ല. അജ്ഞാനത്തോടൊത്തു വർത്തിക്കുന്നവയാണ്, 'ഞാനാത്മാവല്ല' എന്നു തുടങ്ങിയ ദേഹോത്പത്തിഹേതുക്കളായ ഭാവങ്ങൾ. അജ്ഞാനശബ്ദംകൊണ്ടു് ഈ ഭാവങ്ങളെല്ലാം അർത്ഥമാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണു് പഞ്ചപാദികാചാര്യൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു്. മറിച്ചായാൽ അതനുഭവവിരുദ്ധമാകും. ജ്ഞാനോദയത്തിൽ അജ്ഞാനനിവൃത്തിപോലെതന്നെ അനാത്മത്വാദിനിവൃത്തിയും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ടു് ഭാവിഭേദം വരാതാവുകയെന്ന രൂപത്തിലുള്ള വിദേഹചക്രി ജ്ഞാനോദയത്തോടെതന്നെ സംഭവിക്കുന്നു.

ഇക്കാരണത്താലാണ് ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്തിൽ ജ്ഞാനോദയമുണ്ടായ ജനകനെ യാജ്ഞവല്ക്യൻ, 'അങ്ങ് അയം നേടിയിരിക്കുന്നു,' എന്നു മോദിക്കുന്നത്. 'കുട്ടി, ഇതുതന്നെയാണമൃതം.' എന്നും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. 'ആ സത്യത്തെ ഹൃദിയിലിരിക്കുന്നയാൾ ഈ ലോകത്തുവെച്ച് അമൃതനായിത്തീരുന്നു,' എന്നും പുരുഷസൂക്തവും ഘോഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനസമകാലീനമാണ് വിദേഹമുക്തിയെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമപക്ഷം.

പ്രാരബ്ധവും വിദേഹമുക്തിയും

വിദേഹമുക്തി ജ്ഞാനസമകാലീനമല്ലെന്നുവന്നാൽ ചില പൊരുത്തക്കേടുകൾ കാണാൻ ഇടയാകും. ജ്ഞാനോദയമുണ്ടായി, തത്ഫലമായ വിദേഹമുക്തി ഉടനെ സംഭവിക്കുന്നുമില്ല. കറേനാൾകൂടി കഴിഞ്ഞേ അതുണ്ടാവൂ. അങ്ങനെയായാൽ ജ്ഞാനോദയവും ജ്യോതിഷ്യാമാദിയാഗങ്ങൾപോലെയാണെന്നു പറയേണ്ടിവരും. ജ്യോതിഷ്യാമാദിയാഗങ്ങൾക്ക് ഉടനെ ഫലമുണ്ടാകുന്നില്ല. യാഗാനന്തരം യാഗഫലം നല്കുന്ന 'അപ്പൂർവ്വം' എന്നൊരു ശക്തിയെ അംഗീകരിക്കേണ്ടിവരുന്നു. അതുപോലെ ജ്ഞാനമുണ്ടായാലും കാലാന്തരജന്യമാണ് വിദേഹമുക്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതു നേടിത്തരാൻ ജ്ഞാനജന്യമായ ഒരുപ്പൂർവ്വത്തെ കല്പിക്കേണ്ടിവരും. അപ്പോൾ ജ്ഞാനശാസ്ത്രവും കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ അന്തർവികസ്മയം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായും വരും. ഇവിടെ ഒരു സംശയം വരാം. മണിമന്ത്രാദി അഗ്നിയുടെ ദഹനശക്തിയെ തടയുന്നു. അതുപോലെ പ്രാരബ്ധം വിദേഹമുക്തി നല്കാനുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശക്തിയെ തടയുന്നുവെന്ന് കരുതിക്കൂടെ? മണിമന്ത്രാദി പ്രതിബന്ധങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ അഗ്നി വീണ്ടും ദാഹസമർത്ഥമായിത്തീരുന്നതുപോലെ പ്രാരബ്ധപ്രതിബന്ധം തീരുമ്പോൾ ജ്ഞാനം വിദേഹമുക്തിയെ കൊടുക്കുന്നുവെന്ന്

കുതാമല്ലോ. ഈ സംശയം ശരിയല്ല. പ്രാർത്ഥനയും വിഭവമുക്തിയും തമ്മിൽ യാതൊരു വിരോധവുമില്ല. ഭാവിഭവങ്ങളിൽനിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നതാണ് വിഭവമുക്തിയെന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ പക്ഷം. എന്നെന്നേക്കുമായി ഭാവിഭവത്തെ തടയുന്നതാണ് വിഭവമുക്തി. വർത്തമാനഭവത്തെ നിലനിർത്തുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ജോലി. അതുകൊണ്ട് വിഭവമുക്തിയും പ്രാർത്ഥനയും തമ്മിൽ ഒരു വിരോധവുമില്ലെന്നാകണം. അവയ്ക്കു തമ്മിൽ വിരോധമുണ്ടെങ്കിലല്ല പ്രാർത്ഥനയും വിഭവമുക്തിയെ തടയാൻ കഴിയൂ?

ആത്മജ്ഞാനം നിത്യമാണ്

ആത്മജ്ഞാനം നിത്യമാണ്. അതൊരിക്കലുമുണ്ടായാൽ പിന്നെ നിത്യമായി തുടരുന്നു. ജ്ഞാനം ഉണ്ടായശേഷം അതു പ്രതിബന്ധിക്കപ്പെടുന്നവെന്നും മോക്ഷത്തിന് ഉടനെ കാരണമാകുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞാൽ ആ ജ്ഞാനം ക്ഷണികമാണെന്നു പറയേണ്ടിവരും. ജ്ഞാനം നിത്യമാണെങ്കിൽ അതു പ്രതിബന്ധിക്കപ്പെടുകവയ്യല്ലോ. ജ്ഞാനം ക്ഷണികമാണെന്നും ഗീകരിച്ചാൽ മുൻപുണ്ടായ ജ്ഞാനം പിന്നെയൊരിക്കൽ വിഭവമുക്തിയെ ഉളവാക്കുന്നവെന്ന് പറയുവാൻ പറ്റുകയില്ല. പണ്ടുണ്ടായ ജ്ഞാനം ഇപ്പോഴില്ലല്ലോ. അന്തിമസാക്ഷാത്കാരത്തെ ഉളവാക്കുന്ന ഒരവസാനജ്ഞാനത്തെ അംഗീകരിക്കാനും സാധ്യമല്ല. ഈ അവസാനജ്ഞാനത്തെയുളവാക്കാനുള്ള സാധനസാമഗ്രികൾ അപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. പ്രതിബന്ധമായി നിന്ന പ്രാർത്ഥന ഒട്ടുണ്ടെന്നതോടെ ഗുരു, ശാസ്ത്രം, ദേഹേന്ദ്രിയങ്ങൾ തുടങ്ങി അശേഷജഗത്തും നിവൃത്തമാകുന്നതാണ്. പിന്നെയെന്തായിരിക്കും ജ്ഞാനസാമഗ്രിയായി ബാക്കി നിൽക്കുക? നേരേമറിച്ചു പ്രാർത്ഥനയുള്ളപ്പോൾ ജ്ഞാനസാമഗ്രിയായി വർത്തമാനദേഹേന്ദ്രിയങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതു

കൊണ്ട് സ്പഷ്ടമായിത്തന്നെ ഭാവിദേഹവിമുക്തി അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്. പ്രാർബ്ധക്ഷയത്തിനുശേഷം വിദേഹമുക്തി അനുഭവിക്കാൻ കേവലാത്മാവുണ്ടല്ലോയെന്ന് ചിലർ പോദിച്ചേക്കാം. പ്രാർബ്ധം ക്ഷയിച്ച് തല്ലാലദേഹവും വീണുകഴിഞ്ഞശേഷമുള്ള കേവലാത്മാസ്ഥിതിയിൽ വിദേഹമുക്തിയുടെ പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ലെന്നോർക്കണം. അവിടെ ജീവനുക്തിയും വിദേഹമുക്തിയും അപ്രസക്തമാണ്. ഇനിയും ഒരു സംശയം വരാം. ശ്വേതാശ്വതരോപനിഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ: ജ്ഞാനമുണ്ടായിട്ടും 'വീണ്ടും ദേഹാപസാനത്തിൽ വിശ്വമായ നിവർത്തിക്കുന്നു' എന്ന്. മുക്തിരഹസ്യം മേൽവിവരിച്ച രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഈ ശ്രുതിവാക്യത്തിനെന്താണത്ത്? പറയാം. പ്രാർബ്ധം ഒടുങ്ങുന്നതോടുകൂടി കർമ്മനിമിത്തം പുണ്യമായൊടുങ്ങുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടുപോലും ദേഹേന്ദ്രിയാദി സർവ്വകാര്യനിവൃത്തി സംഭവിക്കുന്നുവെന്നാണീ ഉപനിഷദാകൃത്തിനത്ത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായ തല്ലാലദേഹനിവൃത്തിരൂപത്തിലുള്ള വിദേഹമുക്തി ദേഹവിയോഗം കഴിഞ്ഞ് സംഭവിച്ചോട്ടെ. നമുക്കഭിമതമായ ഭാവിദേഹമോക്ഷരൂപത്തിലുള്ള വിദേഹമുക്തി ജ്ഞാനോദയവേളയിൽത്തന്നെ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഇതു കരുതിയാണ് വേദാന്തശാസ്ത്രം ഇങ്ങനെ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത്:

തീർത്ഥം ശ്വപചഗൃഹേ വാ നഷ്ടസ്മൃതിരപി പരിത്യജൻ ദേഹം ജ്ഞാനസമകാലമുക്തഃ കൈവല്യം യാതി ഹതശോകഃ.

ഒരു ജ്ഞാനി തീർത്ഥസ്ഥാനത്തിലോ ചണ്ഡാലഗൃഹത്തിലോ ദേഹം വെടിയട്ടെ. അഥവാ പ്രജ്ഞയറ്റു ശരീരമുപേക്ഷിക്കട്ടെ. അദ്ദേഹം ജ്ഞാനോദയവേളയിൽത്തന്നെ മുക്തനാണ്. അതുകൊണ്ട് ശോകരഹിതമായ കൈവല്യവും പ്രാപിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ തത്ത്വജ്ഞാനം വിദേഹമുക്തിക്ക് കാരണമാണ്. അതാണതിന്റെ പ്രാധാന്യവും.

ജ്ഞാനോപായം

വാസനാക്ഷയവും മനോനാശവും വേർതിരിഞ്ഞു നിന്ന് ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചു ഉപായങ്ങളാണ്. അതു കൊണ്ട് വിദേഹമുക്തിയിൽ അവ അപ്രധാനങ്ങൾ. ആസുരവാസനയെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്ന ദൈവവാസനജ്ഞാനം നേടിത്തരുന്നുവെന്ന് ശ്രുതിയിലും സ്മൃതിയിലും പ്രസിദ്ധമാണ്. 'മനസ്സൊതുങ്ങി, ഇന്ദ്രിയങ്ങളടങ്ങി, കർമ്മോഹം വെടിഞ്ഞു' എന്തും സഹിക്കാൻ കരുത്തുള്ളവനായി ആത്മാവിൽത്തന്നെ ആത്മാവിനെ ഭരിക്കേണ്ടതാണ്,' എന്നാണ് ബ്രഹ്മദാരണ്യകോപനിഷത്തു് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഗീത പതിമൂന്നാമദ്ധ്യായത്തിൽ എട്ടുമുതൽ പന്ത്രണ്ടുവരെയുള്ള അഞ്ചു ശ്ലോകങ്ങളിൽ ജ്ഞാനോപായമെന്തൊക്കെയാണെന്നു ഭഗവാൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദേഹത്തെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രാശ്രമാഭിമാനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ തന്റെ മുമ്പിൽ തല കുനിക്കേണ്ടവരാണെന്ന മട്ടിലുള്ള ഭംഭം ഉപേക്ഷിച്ച് അഭംഭിത്വം കൈയ്ക്കൊള്ളണം. സകല ജീവജാലങ്ങളിലും മാനസികമായ ദ്രോഹചിന്ത വെടിഞ്ഞു അഹിംസ പരിശീലിക്കണം. എന്തും സഹിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും അഭ്യസിക്കണം. ഏതു കാര്യത്തിലും വക്രബുദ്ധി വെടിഞ്ഞു നേരായ മാർഗ്ഗം സ്വീകരിക്കണം. ഗുരുവിനെ നിഷ്കളങ്കമായും ഭക്തിയോടും അനുസരിക്കണം. മനസ്സും വാക്കും ശരീരവും ശുദ്ധമാക്കി വെണ്ണണം. ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും ചലിച്ചുപോകാതെ സ്ഥിരത പാലിക്കണം. ഭൗതികസുഖചിന്തകളിലും കാമക്രോധാഭിവികാരങ്ങളിലുംനിന്നു ചിത്തത്തെ പിൻതിരിപ്പിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊതിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളിൽ വിരക്തനായിത്തീരണം. കർമ്മങ്ങളിൽ താനാണു ചെയ്യുന്നത് എന്ന അഹംബുദ്ധി വെടിയണം. ലോകജീവിതം ജന്മം, മരണം, ജര, രോഗം, ദുഃഖം തുടങ്ങിയ ദോഷങ്ങൾകൊണ്ടു നിറഞ്ഞു

താണെന്നു കാണണം. ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയ്ക്കണം. പുത്രൻ, ഭാര്യ, വീടു, ധനം എന്നിവയിലെല്ലാം തന്റേതെന്നുള്ള ഭാവം അകറ്റണം. ഇഷ്ടമോ അനിഷ്ടമോ വന്നാലും സദാ സമചിത്തനായി വർത്തിക്കണം. എല്ലാം ഈശ്വരസ്വരൂപമായിക്കണ്ടു് അനന്യഗതിയായി ആ സത്യസ്വരൂപനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. ജനകുളത്തിൽ പെട്ടുപോകാതെ ഏകാന്തമായി ധ്യാനം ശീലിക്കണം. ആത്മാവാണു് സത്യമെന്നറിഞ്ഞു് പാമേയും ആത്മസ്വരൂപം ദർശിക്കാൻ അഭ്യസിക്കണം. ഇത്രയുമാണു് ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള ഉപായം. ഇതിനെതിരായുള്ളതൊക്കെ അജ്ഞാനത്തിന്നു കാരണമായിത്തീരും. മനോനാശവും ജ്ഞാനത്തിന്നു കാരണമാണെന്നു് ശ്രുതിയിലും സ്മൃതിയിലും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സങ്കല്പങ്ങളെ വെടിഞ്ഞു് ധ്യാനിച്ചാൽ അവനെ കാണാറാകുന്നു, എന്നാണു് മുണ്ഡകോപനിഷത്തു് പറയുന്നതു്. 'അന്തർമുഖമായ യോഗപരിശീലനംകൊണ്ടു്, ആ ദേവനെ ധ്യാനിച്ചറിഞ്ഞു് ധീരൻ ഹിംശ്രോകങ്ങളെ വെടിയുന്നു,' എന്നു കോപനിഷത്തു് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. ഭാരതം ശാന്തിപർവ്വത്തിൽ വ്യാസഗോപാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിങ്ങനെയാണു്: 'നിദ്രയ്ക്കിടമപ്പെടാതെ ശ്വാസജയം നേടി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കി പ്രസന്നരായി യോഗം അഭ്യസിക്കുന്നവർ ആത്മജ്യോതിസ്സിനെ കണ്ടെത്തുന്നു. വിദ്യകൊണ്ടു നേടാവുന്ന ആ ജ്യോതിസ്സിന്നു നമോവാകും.'

വിദ്യാരഹസ്യം

അപ്പോൾ തത്ത്വജ്ഞാനം വിദേഹമുക്തിയെ ഉളവാക്കുന്നു. മനോനാശവാസനാക്ഷയങ്ങൾ ജീവനുക്തിയെ ഉളവാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു് വിദേഹമുക്തിയിൽ തത്ത്വജ്ഞാനത്തിനു് പ്രാധാന്യം. വാസനാക്ഷയമനോനാശങ്ങൾക്കു് ജീവനുക്തിയിൽ പ്രാധാന്യം. ഇതാണു് വ്യവസ്ഥ. ഇവി

ടെ ഒരു സംശയം വരാം. തത്ത്വജ്ഞാനമനോനാശവാസനാക്ഷയങ്ങൾ വിവിദിഷാസന്നാസവേളയിൽ സമ്പാദിക്കുന്നവയാണല്ലോ. അവ വിദ്യത്സന്നാസത്തിനുശേഷം സ്വാഭാവികമായി അനുഭവപ്പെടുന്നുവെന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ, അതോ വിദ്യത്സന്നാസത്തിനുശേഷവും അവ സമ്പാദിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രയത്നം ആവശ്യമാണോ? സ്വാഭാവികമായി അനുഭവപ്പെടുന്നതേയുള്ളൂ എന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല. തത്ത്വജ്ഞാനംപോലെ മനോനാശവാസനാക്ഷയങ്ങളും സ്വാഭാവികമാണെന്നുവന്നാൽ ജീവന്മുക്തിയിൽ തത്ത്വജ്ഞാനം അപ്രധാനം, മനോനാശവാസനാക്ഷയങ്ങൾ പ്രധാനം എന്ന വേർതിരിവു ശ്രീയാകാതെ പോവും. ഇനി വിദ്യത്സന്നാസത്തിനുശേഷം ഇവ മൂന്നും പ്രയത്നംകൊണ്ട് നേടേണ്ടതാണെന്നുള്ള രണ്ടാം പക്ഷവും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. മനോനാശവാസനാക്ഷയങ്ങൾപോലെ തത്ത്വജ്ഞാനവും പ്രയത്നംകൊണ്ടു നേടേണ്ടതാണെന്നുവന്നാൽ തത്ത്വജ്ഞാനത്തെ അപ്രധാനമെന്നു പറഞ്ഞു ഉദാസീനഭാവത്തിൽ മാറിനിൽക്കാൻ പറ്റാതെ വരും. ഈ സംശയങ്ങൾ സാരമില്ല. വിദ്യത്സന്നാസത്തിനുശേഷം ജ്ഞാനം സ്വാഭാവികമായി അനുവർത്തിക്കുന്നു. മനോനാശവാസനാക്ഷയങ്ങൾ പ്രയത്നംകൊണ്ടു നേടേണ്ടതായുമിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് നിയമം. ഇവിടെ അല്പം വിശദീകരണം ആവശ്യമുണ്ട്. രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മവിദ്യാധികാരികളാണു കാണപ്പെടുന്നത്. ഉപാസനകൊണ്ട് പക്ഷാത നേടിയവരും ഉപാസനകൊണ്ട് പക്ഷാത നേടാത്തവരും. ചിലർ ആദ്യം ഏതെങ്കിലും സാങ്കാരഭേദത്തെ ഉപാസിക്കുന്നു. ഉപാസന ദൃഢമാക്കി ആ ഭേദത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് തത്ത്വജ്ഞാനത്തിന് യത്നിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വാസ്തവനാക്ഷയമനോനാശങ്ങൾ ദൃഢതരമായിത്തീരുന്നു. അവർ തത്ത്വജ്ഞാനം നേടി വിദ്യത്

സന്നയാസം സ്വീകരിക്കുന്നതോടെ സ്വഭാവേനതന്നെ ജീവനുക്തന്മാരായി വർത്തിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളയാളാണ് ശാസ്ത്രത്തിന് തികച്ചും സമ്മതനായ ബ്രഹ്മവിദ്യാധികാരി. ഇവർക്ക് ശാസ്ത്രം വിവിദിഷാസന്നയാസവും വിദ്യത് സന്നയാസവും ഒരുമിച്ചു വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. വിവിദിഷാസന്നയാസവും വിദ്യത് സന്നയാസവും സ്വരൂപത്തിൽ ഭിന്നങ്ങളാണ്. പക്ഷേ മേൽ പറഞ്ഞ സത്യഭൂമികളിൽ അവ ഇടകലർന്ന് വർത്തിക്കുന്നതുപോലെ കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ആധുനികരാകട്ടെ മിക്കവാറും ഉപാസനകൊണ്ടുള്ള പക്വത നേരത്തെ നേടാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. ഔത്സുക്യംകൊണ്ട് അവർ നേരിട്ടതന്നെ ബ്രഹ്മവിദ്യാസമ്പാദനത്തിനൊരു ബെട്ടുന്നു. അതിനായി താല്പാലികമായ വാസനാക്ഷയ മനോനാശങ്ങൾ അഭ്യസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്രത്തോളം ശ്രവണമനനനിദിധ്യാസങ്ങളിലും ഏപ്പെടുന്നു. ഇവ ദൃഢമായി അഭ്യസിക്കുന്നതോടെ അജ്ഞാനം, സംശയം, വിപര്യയം എന്നിവ മാറിക്കിടുന്നു. 'ആത്മാവിനെ ഞാൻ കാണുന്നില്ല, അറിയുന്നില്ല' എന്ന തോന്നലാണ് അജ്ഞാനം. മായയുടെ ആവരണശക്തിയാണ് ഈ തോന്നലുളവാക്കുന്നത്. അജ്ഞാനഫലമായി ആത്മാവുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന സംശയം ആവിർഭവിക്കുന്നു. 'പുറമേയുള്ള കാഴ്ചകളെ ഞാൻ കാണുന്നു, അറിയുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവ സത്യമായിരിക്കും,' എന്ന നിഗമനമാണ് വിപര്യയം. 'വിപര്യയോ മിഥ്യാജ്ഞാനം അതദ്രൂപപ്രതിഷ്ഠ' എന്നാണ് പതഞ്ജലി യോഗസൂത്രത്തിൽ വിപര്യയത്തെ നിർവ്വചിക്കുന്നത്. വസ്തുസ്വരൂപത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിലില്ലാത്ത ദൃമഭൂതമാണ് വിപര്യയം. അജ്ഞാനസംശയവിപര്യയങ്ങൾ മാറുന്നതോടെ വ്യക്തമായ തത്ത്വജ്ഞാനം ഉദയം ചെയ്യുന്നു. ജ്ഞാനം ഒരിക്കലുണ്ടായാൽ പിന്നെ അതൊരു കാരണത്താലും നഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല. വഴിമാറിക്കൊടുത്ത അവിദ്യ വീണ്ടും കടന്നുവരുമെന്നു കരുതാനും നിർവാഹം

മില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായ തത്ത്വജ്ഞാനം ശിഥിലമാകാതെ തുടരുന്നു. ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിനായി തല്ക്കാലം അഭ്യസിച്ച് രൂപിച്ചിരുന്ന വാസനാക്ഷയമനോനാശങ്ങളാകട്ടെ ചിരകാലദൃശാഭ്യാസമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ശിഥിലങ്ങളായിത്തീരുന്നു. ഭോഗംകൊണ്ടുമാത്രം ഒട്ടുണ്ടുണ്ട പ്രാരബ്ധത്തിന്റെ ബലംകൊണ്ടും അവ കൂടെക്കൂടെ നഷ്ടമായി ഭവിക്കുന്നു. ചിരകാലദൃശാഭ്യാസിയല്ലാത്ത ജ്ഞാനിയുടെ വാസനാക്ഷയമനോനാശങ്ങൾ കാരറത്തുവെച്ചിരിക്കുന്ന ദീപംപോലെയാണ്. കാരറടിക്കുമ്പോൾ അതു വല്ലാതെ ചലിക്കും. കാരറില്ലാത്തപ്പോൾ നിശ്ചലത അനുഭവപ്പെടും. പ്രാരബ്ധവേഗം പ്രബലമായിരിക്കുമ്പോൾ വാസനാക്ഷയമനോനാശങ്ങൾ ശിഥിലമാകുന്നതായി തോന്നും. പ്രാരബ്ധവേഗത്തിനു പ്രാബല്യമില്ലാത്തപ്പോൾ അവയുടെ ഉറപ്പ് അനുഭവപ്പെടും. വാസനാക്ഷയമനോനാശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അത്രയെളുപ്പം നേടിയെടുക്കാവുന്നവയല്ല. വസിഷ്ഠൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതിപ്രകാരമാണ്: 'ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിനു മുൻപുള്ള പ്രയത്നംകൊണ്ടുമാത്രം വാസനാക്ഷയം പൂർണ്ണമാകുന്നതല്ലെന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നു. സുമേഘപർവ്വതത്തെ പിഴുതെറിയുന്നതിനേക്കാൾ ദുഃസാധമാണ് വാസനാക്ഷയം.' മനോനാശത്തിന്റെ കഥയും ഇതുതന്നെ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഗീതയിൽ അജ്ഞനൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്:

ചഞ്ചലം ഹി മനഃ കൃഷ്ണ, പ്രമാഥി ബലവദ്ദൃഢം;
തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവ സുദുഷ്ഠരം.

(ഗീത. 6. 34.)

'ഹേ കൃഷ്ണ, മനസ്സ് അത്യന്തചഞ്ചലമാണ്. അതു അടങ്ങാതെ ബലാൽ ഇളകിമറിയുന്നു. അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുക കാരറിനെ പിടിച്ചുകെടുത്തുപോലെ അസാധ്യമാണെന്നു തോന്നുന്നു.' അതുകൊണ്ട് ആധുനികന്മാരായ വിദ്വാത്സന്നുഗാസിമാരെ ജ്ഞാനം മാത്രം വിട്ടുപോകാതെ

പിൻതുടരുന്നു. വാസനാക്ഷയമനോനാശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നേടാൻ അവർക്ക് വീണ്ടും പ്രയത്നം തുടരേണ്ടിവരുന്നു. ഇതാണ് വിദ്യാരഹസ്യം.

വാസനാസ്ഥപരൂപം

വാസനാക്ഷയം നേടേണ്ടതാണെന്നു കണ്ടുവല്ലോ. എന്താണീ വാസന? വസിഷ്ഠൻ വാസനയെന്തെന്ന് രാമനെ വിവരിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ദൃഢമായി ആവർത്തിച്ച് ഭാവന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഭാവന ഒരു ഘട്ടത്തിലെത്തിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മാത്രമേ പദാർത്ഥങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയൂ. ഭാവനയുടെ ദാർഢ്യം നിമിത്തം ആ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ മുൻപോ പിൻപോ വിചാരം ചെയ്തറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. ദൃഢഭാവനനിമിത്തം പൂർ്വാപരവിചാരം കൂടാതെ ഇങ്ങനെ പദാർത്ഥങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നതാണ് വാസന. ചില ദേശാചാരങ്ങൾ ഒരാരം ബാല്യം മുതലേ ശീലിച്ചിരിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ മറ്റൊരു ദേശത്തു് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ആ ആചാരങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്നു വരാം. പക്ഷെ തന്റെ ദേശാചാരങ്ങളെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും അയാൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നത്. അതുപോലെ ഒരാരം ചില പ്രത്യേകകലധർമ്മങ്ങൾ ശീലിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ കലധർമ്മങ്ങളിൽനിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് ദുഃഖപ്രദമായിരിക്കും. എന്തിനേറെ, അവനവൻ ശീലിച്ചുപോയ ഭാഷയിലും ശബ്ദഭേദങ്ങളിലും മനുഷ്യൻ അഭിനിവേശമുള്ളവനായിത്തീരുന്നു. ജാതിവാസനകളും മതവാസനകളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ പൂർ്വാപരവിചാരം കൂടാതെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കപ്പെടുന്നവയാണ്. ഇവയുടെ വിവിധഭേദങ്ങൾ നാം പിന്നീട് ചർച്ചചെയ്യും. തീവ്രമായി ഇവ ഭാവന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ മറ്റൊരൊരു മറന്ന് ഒരുവൻ ഈ വാസനകൾക്ക്

അടിമയായിത്തീരുന്നു. ഇങ്ങനെ വാസനയുടെ അടിമയാ
യിത്തീരുന്ന പുരുഷൻ അതു മാത്രമാണ് സത്യമെന്നും ഭ്രമി
ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽത്തന്നെ അവൻ ആത്മ
സ്വരൂപത്തെ വെടിയുകയും ചെയ്യുന്നു. അതോടെ മദ്യ
പാനമത്തന്നെന്നപോലെ എല്ലാറ്റിനേയും തന്റെ വാസ
നാദൃഷ്ടിയിൽക്കൂടി തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കാണാനും ഇടവരുന്നു.
ഈ വാസനയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ബ്രഹ്മദാരണ്യകോ
പനിഷത്തു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്: 'അവൻ എന്താണോ
കാമിക്കുന്നത് അതവന്റെ ജീവിതലക്ഷ്യമായി ഭവിക്കുന്നു; ലക്ഷ്യത്തിനനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു; കർമ്മത്തി
നനുസരിച്ച് ഫലവും ലഭിക്കുന്നു.'

വാസനാഭേദം

ജീവനുക്കിടക്ക് വാസനാക്ഷയം അപരിത്യാജ്യമാ
ണെന്നു കണ്ടുവെല്ലാം. വാസനാഭേദം വാല്മീകി രാമൻ
വ്യക്തമായി വിവരിച്ചുകൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വാസന പ്രധാ
നമായും രണ്ടു വിധമാണ്: ശുദ്ധയെന്നും മലിനയെന്നും.
മലിനവാസന തുടന്ന് ജന്മപരമ്പരയെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ശുദ്ധ
വാസനയാകട്ടെ ജന്മപരമ്പരയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അ
ജ്ഞാനം ഇടതിങ്ങുന്നതും കട്ടിപിടിച്ച് അഹങ്കാരത്തോടു
കൂടിയതുമാണ് മലിനവാസന. ഭോഗംകൊണ്ട് ആവ
ർത്തിച്ചുറപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണു മലിനവാസന. ഓരോ പ്രാവ
ശ്യം അനുഭവിക്കുമ്പോഴും ഇത് വേണമെന്നോ വേണ്ട
ന്നോ രാഗദ്വേഷരൂപത്തിൽ മലിനവാസന ഉറച്ചുറച്ചു
വരുന്നു. മദ്യപാനാദി മലിനവാസനകൾ ഇങ്ങനെ ഉറച്ചു
പതനകാരണമായിത്തീരും. വാസന ഉറയ്ക്കുംതോറും അത്
പുനർജന്മഹേതുവായും ഭവിക്കും. നേരേ മറിച്ച് ശുദ്ധവാ
സന പുനർജന്മത്തെ മുളയിലേ നുള്ളിക്കളയുന്നു. അത്
വറുത്ത വിത്തുപോലെയാണ്. വറുത്ത വിത്തു ക്ഷേണ
ത്തിനുപയോഗിക്കാം. എന്നാൽ അതു മുളയ്ക്കുന്നതല്ല. അതു

പോലെ ഭോഗംകൊണ്ടു ക്ഷയിക്കുന്നതാണു ശുദ്ധവാസന. തല്ലാലശരീരത്തെ നിലനിർത്താൻവേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണു ശുദ്ധവാസന. ജീവിതത്താലും അറിയപ്പെട്ടതിനുശേഷം പിൻതുടരുന്നതാണിതു്. തത്താലും ഗ്രഹിച്ചയാൾ തല്ലാലും വാസനാബദ്ധനായി ചില ലോകസുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചാലും അനുഭവം കഴിഞ്ഞു് അതു വേണമെന്നോ വേണ്ടെന്നോ ഉറപ്പിക്കുന്നില്ല. തത്താജ്ഞാനി ഇത്തരം വാസനാനുഭവങ്ങളിൽ തികച്ചും ഉദാസീനനാണു്. ഉദാസീനന്റെ വാസന അനുഭവംകൊണ്ടു് ക്ഷയിക്കുകയല്ലാതെ ഒരിക്കലും വളരുകില്ല. ഇതുതന്നെയാണു് ജ്ഞാനിയുടെ പ്രാരബ്ധം. പ്രാരബ്ധം ക്ഷയിക്കുന്നതോടെ ജ്ഞാനി ജീവനുക്കുന്നായി ഭവിക്കുന്നു. ദേഹാദിപഞ്ചകോശങ്ങളേയും സാക്ഷിയായ ആത്മാവിനേയും വിവേചിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ വന്നുപോകുന്ന മറയാണു് അജ്ഞാനം. മലിനവാസന വളരുന്നതോറും ഈ അജ്ഞാനം ഘനീഭവിക്കുന്നു; തെരിനോടു ചേർന്നു പാലു് കട്ടിയാകുന്നതുപോലെ; അഥവാ തണുപ്പത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നെയ്യു് ഉറഞ്ഞു കട്ടിയാകുന്നതുപോലെ. അസത്യദൃശ്യങ്ങളെ സത്യങ്ങളായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഭ്രാന്തിപരമ്പരയുടെ ആവിർഭാവമാണു് വാസനയുടെ കട്ടിപിടിക്കലിന്റെ ഫലം. ഇതുതന്നെയാണു് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആസുരീസമ്പത്തായി മാറുന്നതു്.

ആസുരീസമ്പത്തു്

ഗേവാൻ ഗീത പതിനാറാമദ്ധ്യായത്തിൽ ആസുരീസമ്പത്തിനെ വിവരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അസുരജനങ്ങൾക്കു് പ്രവൃത്തിയേതെന്നോ നിവൃത്തിയേതെന്നോ അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. ശുചിത്വമോ ആചാരമോ അവർക്കില്ല. മാത്രമല്ല,

അസത്യമപ്രതിഷ്ഠ തേ ജഗദാഹരനിശ്ചരം
അപരസ്പരസംഭ്രതം കിമന്യത് കാമഹൈതുകം.

(ഗീത. 16. 8)

ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു സത്യം ഉള്ളതായി അവർ കരുതുന്നില്ല. ഇതിന് ഉറപ്പുള്ള ഓടിത്തറയോ രക്ഷിതാവോ ഈശ്വരനോ ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. വേദങ്ങളെ അവർ പ്രമാണമായംഗീകരിക്കുന്നില്ല. സ്രീപുരുഷസംയോഗംകൊണ്ടുണ്ടായതാണ് ജഗത്തു്. സ്രീപുരുഷകാമപ്രവാഹഗതിയല്ലാതെ ഈ ജഗത്തിന് മറ്റൊരു കാരണവുമില്ലെന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മോഹിക്കുന്ന അല്ലബുദ്ധികളായ അവർക്ക് ആത്മാവു് അറിവിനു വിഷയമാകുന്നതേയില്ല. ഇങ്ങനെ ആത്മാവു് നശിച്ചു ഇക്കൂട്ടർ ഉഗ്രകർമ്മങ്ങളിലേപ്പെടുന്നു. നാശകാരികളായ ഇവർ ജഗത്തിന്റെ ശത്രുക്കളാണ്. അഹങ്കാരവും ഭ്രമഭിമാനവും മദവുംകൊണ്ടു് നിറഞ്ഞ ഇവരുടെ കാമാവേശം ഒരിക്കലും ശമിക്കാതെ കത്തിക്കൊള്ളുന്നു. മോഹംനിമിത്തം ജഡഭൂശ്യങ്ങളെ ഉള്ളതായിക്കരുതി ഇക്കൂട്ടർ അവ കൈയ്ക്കലൊക്കാൻ എന്തു ചതിയും കാപട്യവും ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നില്ല. പ്രളയകാലംവരെ നീണ്ടു പോകുന്ന ചിന്തകളാണവരെ പിൻതുടരുന്നത്. ഭൗതിക ഭോഗമാണവരുടെ പരമലക്ഷ്യം. അതിൽ കവിഞ്ഞൊന്നും ജീവിതത്തിൽ നേടാനില്ലെന്നും അവർ കരുതുന്നു. ആശാപാശശതങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി അവർ സഭാ കാമക്രോധപരായണന്മാരായിക്കഴിയുന്നു. സ്വന്തം സുഖത്തെക്കരുതി എന്തന്യായം പ്രവർത്തിച്ചും സമ്പത്തുണ്ടാക്കാൻ യത്നിക്കുന്നു.

ഘനാഹങ്കാരസ്വരൂപം

ഇപ്രകാരമുള്ള ആസുരസമ്പത്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഘനാഹങ്കാരത്തിന്റെ സ്വരൂപവും ഭഗവാൻതന്നെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 'ഈ ആഗ്രഹം ഞാൻ നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ഇനി മറ്റൊരാൾക്കും എനിക്കു നേടാനുണ്ട്. ഇന്നിതെല്ലാം എന്റെ സമ്പത്തുകളാണ്. ഇനി ഭാവിയിൽ വേറെയും പലതുണ്ടാകും. ഒരു ശത്രുവിനെ ഞാനൊടുക്കി. ഇനി മറ്റുള്ളവരേയും വകവരുത്തുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മറ്റുള്ളവയെക്കൊക്കെ നാഥനാണ്. ഏതുതരം ലോകഭോഗവും എനിക്കു സ്വായത്തമാണ്. ഞാനെന്തിനും സമർത്ഥനാണ്; ബലവാനാണ്, സുഖിയാണ്, ഞാൻ ഉത്തമകുലജാതനായ ആര്യനാണ്. എനിക്കു തുല്യനായി ആരുണ്ടിവിടെ? ഞാൻ യാഗം ചെയ്യും, ദാനം ചെയ്യും, ആറ്റുവാടിക്കും. ഇങ്ങനെ അജ്ഞാന വിമോഹിതനായി വർത്തിക്കുന്നവരാണ് പലനാഹങ്കാര ശാലികൾ. യാഗവും ദാനവും പോലും അഹങ്കാരത്തോടെ ചെയ്താൽ ആസൂരിസമ്പത്തായിത്തീരും. പലനാഹങ്കാര ശാലികൾ അനേകപിത്തവിഭ്രമങ്ങളിൽപ്പെട്ടപ്പോഴാണ്. മോഹജാലങ്ങൾ അവരെ മൂടിക്കളയുന്നു. കാമഭോഗങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ അതിസക്തനായി വർത്തിക്കുന്ന ഇവർ മലിനനരകങ്ങളിൽ പെട്ടു ദുഃഖിക്കാനിടവരുന്നു. ആസൂരി സമ്പത്തിന്റെ പുനർജന്മമേതുതും ഇങ്ങനെ സ്പഷ്ടമാക്കിയിട്ട് അഹങ്കാരത്തെ വളർത്തുന്ന മട്ടിലുള്ള ഈശ്വരപൂജ പോലും ആപത്താണെന്നു ഭഗവാൻ വീണ്ടും വിവരിക്കുന്നു. ധനമാനമദംകൊണ്ട് ചിലർ സ്വയം കേമന്മാരായും ഗുപ്തിഷ്ഠന്മാരായും ഭവിക്കുന്നു. അവർ ചിലപ്പോൾ അസ്സംബുദ്ധിയോ വിനയമോ കൂടാതെ നാമജപാദിയജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. എത്ര ജപിച്ചാലും അഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവ്വം, കാമം, ക്രോധം ഇവയൊന്നും അവരെ വിട്ടുമാറുന്നില്ല. അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയിൽ അസൂയാലക്കളായും തീരുന്നു. അങ്ങനെ അവരവരിലും മറ്റുള്ളവരിലുമുള്ള ഈശ്വരാംശത്തോടു വിദ്വേഷമുള്ളവരായി ഭവിക്കുന്നു. അവനവനേയും മറ്റുള്ളവരേയും ദ്വേഷിക്കുന്ന ഈ ക്രൂരന്മാർ ലോകത്തിലെ നരാധമന്മാരാണ്. ഈ ദുഷ്ടന്മാർ വീണ്ടും വീണ്ടും അസൂരയോനികളിൽത്തന്നെ ജനിച്ചുകൂടും.

പ്പെടാൻ ഇടവരുന്നു. ആസുരീസമ്പന്നന്മാരായി മൂഢയോ നികളിൽ ജനിക്കുന്നവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ കഴിയാതെ പതിച്ചുപതിച്ച് അധോഗതിയെ പ്രാപിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.

ജേന്തയസ്വരൂപം

അറിയേണ്ടതറിയിച്ചുതരുന്നതാണ് ശുദ്ധവാസന. അറിയേണ്ട സത്യത്തിന്റെ സ്വരൂപം ഗേവാൻ പതിച്ചു നാമദ്ധ്യായത്തിൽ വീവരിക്കുന്നു. തടസ്ഥലക്ഷണംകൊണ്ടും സ്വരൂപലക്ഷണംകൊണ്ടുമാണ് ആ സത്യത്തെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലക്ഷ്യവസ്തുവിനെ താല്ക്കാലികമായ ഏതെങ്കിലും ഒരുപാധിയോടു കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കാട്ടിത്തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് തടസ്ഥലക്ഷണം. നിരുപാധികമായുള്ള സ്വരൂപവിവരണമാണ് സ്വരൂപലക്ഷണം. കാക്കയിരിക്കുന്നതാണ് ദേവദത്തന്റെ വീടു എന്ന പറഞ്ഞാൽ അതു വീടിന്റെ തടസ്ഥലക്ഷണമാണ്. കാക്കയെന്ന ഉപാധിയെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടാണ് വീടിനെ കാട്ടിക്കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ചന്ദ്രനെ കാട്ടിക്കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ, 'അതാ ആ മരക്കൊമ്പിന്റെ നേരെ നിൽക്കുന്നതാണ് ചന്ദ്രൻ' എന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് തടസ്ഥലക്ഷണമാകുന്നു. നേരേമറിച്ചു ശീതളപ്രകാശത്തോടുകൂടിയവനാണ് ചന്ദ്രൻ എന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് ചന്ദ്രന്റെ സ്വരൂപലക്ഷണമാണ്. ജേന്തയസ്വരൂപവിവരണത്തിൽ ഗേവാൻ രണ്ടു വിധത്തിലും ബ്രഹ്മസ്വരൂപം കാട്ടിത്തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഏതൊന്നിനെ അറിഞ്ഞാൽ അതോടെ ജനനമരണങ്ങളുറ്റു അമൃതത്വം ലഭിക്കുമോ അതാണറിയപ്പെടേണ്ടതു്. അതത്രേ ആദ്യന്തരഹിതമായ ബ്രഹ്മം. അതിനെ സത്തെന്നോ അസത്തെന്നോ പറകവയ്യ. സദസദ്ഗുണം സാപേക്ഷദുർഗമാണ്. ഈ സാപേക്ഷദുർഗത്തിനിടമരുളുന്ന നിരപേക്ഷസത്തയാണ് ബ്രഹ്മമെന്നർത്ഥം.

ആരംഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്വരൂപലക്ഷണം പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി തടസ്ഥലക്ഷണങ്ങളിലേയ്ക്കു കടക്കുന്നു. സർവ്വത കൈയും കാലുമുള്ളതാണ് ജേന്യവസ്തു. അതിനെല്ലായിട്ടത്തും കണ്ണും തലയും മുഖവുമുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും അതിന് കാതുമുണ്ട്. എന്തിനേറെ, അതെല്ലാറ്റിനേയും അകവും പുറവും പൊതിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു. ദേവദത്തന്റെ വീട്ടിലെ കാക്കയെപ്പോലെ പ്രപഞ്ചം ബോധസ്വരൂപമായ ബ്രഹ്മത്തിൽ തല്ലാലം പററിനില്ക്കുന്ന ഉപാധിമാത്രമാണ്. പ്രപഞ്ചോപാധിയോടു കൂട്ടിച്ചേർത്തുള്ള ബ്രഹ്മവിവരണമാണ് നാം മേൽ കണ്ടത്. കൈയും കാലും കണ്ണും തലയും ഹൈകൈയായി ഇന്ന് പ്രപഞ്ചരൂപേണ കാണുന്ന കാഴ്ചയ്ക്ക് ഏകാശ്രയമായ വസ്തുവേതോ അതാണ് ബ്രഹ്മമെന്നു സാരം. പൂണ്ണസാക്ഷാത്കാരത്തിനു മുൻപ് ബ്രഹ്മം ഇങ്ങനെ സോപാധികമായി കാണപ്പെടുന്നു. പൂണ്ണസാക്ഷാത്കാരത്തോടെ അതു നിരൂപാധികമെന്നു തെളിയുന്നു. ഇക്കാര്യമാണിങ്ങനെ വീണ്ടും പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഗുണങ്ങളും അതിലുണ്ടെന്നു തോന്നും. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോ ഗുണങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാത്തതാണത്. ഒന്നിനോടും അതിനു ബന്ധമില്ല. എന്നാൽ എല്ലാറ്റിനേയും അതു താങ്ങിനിൽക്കുന്നു. അതു തികച്ചും നിർഗുണമാണ്. എന്നാൽ എല്ലാ ഗുണങ്ങളേയും അനുഭവിക്കുന്നതും അതുതന്നെ. സകലജീവജാലങ്ങളുടെയും അകവും പുറവും അതു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതു ചരിക്കാത്തതാണ്. എന്നാൽ ചരിക്കുന്നതുമാണ്. അതിസൂക്ഷ്മമായതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതു ദൂരത്താണ്, അടുത്തുമാണ്. പ്രപഞ്ചദൃശ്യങ്ങളിൽ അതു പലതാകാതെ കടികൊള്ളുന്നു; എന്നാൽ പലതായപോലെയും വർത്തിക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രപഞ്ചദൃശ്യങ്ങളേയും ഉണ്ടാക്കുന്നതും നിലനിർത്തുന്നതും അഴിക്കുന്നതും അതുതന്നെയാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ ബ്രഹ്മം മാത്രമേ ഇവിടെ

അറിയപ്പെടാനുള്ള. അതിന്റെ പുണ്യഭംഗത്തേയും അപുണ്യഭംഗത്തെയുമാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പരസ്പരവിരുദ്ധമെന്നു തോന്നുന്ന വിവരങ്ങളിൽക്കൂടി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും തടസ്ഥലക്ഷണം പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ഉപസംഹാരമായി വീണ്ടും സ്വരൂപലക്ഷണത്തിലേയ്ക്കുകടക്കുന്നു. അത് ജ്യോതിസ്സുകളുടെയെല്ലാം ജ്യോതിസ്സാണ്. ഇരുട്ടിനൊക്കെ അപ്പരമാണ്. ജ്ഞാനവും ജ്ഞേയവും ജ്ഞാനംകൊണ്ടു പ്രാപിക്കപ്പെടേണ്ടതുമാണ്. എല്ലാവരുടേയും ഹൃദയത്തിൽ ആത്മരൂപേണ വർത്തിക്കുന്നതാണ്.

ശുദ്ധാശുദ്ധഭേദം

മുൻപിൻവിചാരം കൂടാതെ വസ്തുക്കളിലുണ്ടാകുന്ന രാഗവും ഭേഷചുമാണ് വാസനയായിത്തീരുന്നതെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? സത്യഭംഗത്തിനുപകരിക്കുന്ന വിദ്യാവാസന വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യവിചാരംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് വിദ്യാരൂപിണിയായ ശുദ്ധവാസനയിൽ വാസനാലക്ഷണം ചേരാതെ പോകുമല്ലോ. ഈ സംശയം സാരമില്ല. വാസനാലക്ഷണത്തിൽ ദൃഢഭാവനകൊണ്ട് മുൻപിൻവിചാരം കൂടാതെയുള്ള വസ്തുഗ്രഹണമെന്നു പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ജന്മത്തിൽ കാണുന്ന മലിനവാസനകൾ കഴിഞ്ഞ പല ജന്മങ്ങളിലെ ദൃഢഭാവനകൊണ്ട് സ്വഭാവമായി മാറുന്നവയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ആരുടെയും ഉപദേശം കൂടാതെതന്നെ ചിലരിൽ അഹങ്കാരവും മമതയും വളർന്നു കാമക്രോധാദിമലിനവാസനകൾ ചെറുപ്പത്തിലേതന്നെ ശക്തിയായി കടന്നുകൂടുന്നത്. അതുപോലെ വിദ്യാമാഗ്നിയിലും ശുദ്ധമായ ആത്മാനുഭവവാസന ആരംഭത്തിൽ ദൃഢമായ വിചാരംകൊണ്ടുതന്നെയാണുണ്ടാകുന്നത്. തുടന്നു തത്ത്വം ദീപ്തകാലം നിരന്തരം അപ്പണബുദ്ധിയോടുകൂടി ഭാവന ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അനന്തരം വാക്യശ്രവണമോ യുക്തിചിന്തനരൂപത്തിലുള്ള മനനമോ

കൂടാതെതന്നെ തത്ത്വം സഭാ പ്രകാശിക്കാനിടവരുന്നു; മുൻപിലുള്ള കടം വിചാരക്ലേശംകൂടാതെതന്നെ പ്രത്യക്ഷാ നവേത്തിനു വിഷയമാകുന്നതുപോലെ. നിരന്തരമായ ഈ ആത്മാനുഭവത്തോടുകൂടി ഇന്ദ്രിയവ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് 'ശുദ്ധവാസന'. ഈ ശുദ്ധവാസന കഷ്ടിച്ച് ദേഹത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ അതൊരിക്കലും അഹങ്കാരം, ഗർവ്വ് തുടങ്ങിയ ആസൂര സമ്പത്തുകൾക്ക് കാരണമായി ഭവിക്കുന്നില്ല. അതു പുനർ ജന്മത്തെയുണ്ടാക്കുന്ന ധർമ്മാധർമ്മങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. വറുത്ത വിത്തു് വിശപ്പടക്കാൻ ഉപകരിക്കും; അല്ലാതെ രുചികരമായ ഭക്ഷണത്തിനോ പുതിയ സസ്യങ്ങളെ മുളപ്പിക്കാനോ അതുപയോഗപ്പെടുന്നില്ല. അതുപോലെയാണ് ശുദ്ധവാസന.

ലോകവാസന

മലിനവാസന മൂന്നു വിധമുണ്ടു്: ലോകവാസന, ശാസ്ത്രവാസന, ദേഹവാസന. 'ആരും എന്നെ നിന്ദിക്കുവാനിടവരുതു്. എല്ലാവരും എന്നെ പ്രശംസിക്കണം. ഈ ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയേ ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കൂ.' ഈ ദാർശനികവേദമാണു് ലോകവാസന. ലക്ഷ്യം ഒരിക്കലും നേടാൻ കഴികയില്ലെന്നുള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതു മലിനവാസനയാണു്. വാല്യീകിയുടെ നായകനായ രാമൻ തന്നെ ഇതിനു് തെളിവാണ്. ഈ ലോകത്തു് ഗുണസമ്പന്നനും വീര്യവാന്മാരായ പുരുഷൻ ആരാണു് എന്ന ചോദ്യം വാല്യീകി ഉന്നയിച്ചപ്പോഴാണു് നാരദൻ രാമനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു്. ഇക്ഷ്വാകുവംശപ്രഭവനായ രാമനെ സർവ്വ ജനസമ്മതനായി അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നു. ആ രാമനു പോലും ജനാപവാദത്തെ നേരിടേണ്ടിവന്നു. പതിവ്രതാശിരോമണിയും ജഗന്മാതാവുമായ സ്വീതയെക്കുറിച്ച് ശ്രവണകരോരമായ അപവാദം പറഞ്ഞുപരത്തി. രാമന്റെ

കായ്ത്തിൽപ്പോലും സ്ഥിതിയിതാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കഥ പറയാനുണ്ടോ? എന്നല്ല വെറും ദേശഭേദംകൊണ്ടുള്ള പരസ്പരനിന്ദതന്നെ വേണ്ടുവോളം കേൾക്കാനുണ്ട്. ഭാഷിണാത്യരായ ബ്രാഹ്മണർ ഉത്തരദേശത്തുള്ള വേദവിജ്ഞാനികളായ ബ്രാഹ്മണരെ മാംസഭക്ഷകളെന്നു പറഞ്ഞു സഭാ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഔത്തരാഹ്നാരാകട്ടെ ഭാഷിണാത്യന്മാരെ മാതുലപുത്രിയെ വേർക്കുന്നവരെന്നും തീർത്ഥയാത്രകളിൽ മുട്ഭാണ്ഡം പേറി നടക്കുന്നവരെന്നും പറഞ്ഞു സഭാ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബഹുമാന്യവിത്തുകാരെ കണ്ഡശാഖയേക്കാൾ ആശ്ചര്യകരമായതാണെന്നു് മെച്ചമെന്നു് പ്രശംസിക്കുന്നു. വാജസനേയികൾ അതിനു വിപരീതമായും സംസാരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പലരും അപരവരുടെ കലം, ഗോത്രം, ബന്ധുവർഗ്ഗം, ഇഷ്ടദേവത എന്നിവയെ പ്രശംസിക്കുകയും മറ്റുള്ളവയെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ നിന്ദാപ്രശംസകൾ വിദ്വാന്മാർ തുടങ്ങി സ്മികര, പശുപാലന്മാർവരെ എല്ലാരിലും ഒരുപോലെ കാണപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ലോകത്തെ മുഴുവൻ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ആർക്കു കഴിയും? ഈ ലോകസ്വഭാവം പ്രസിദ്ധമായി ഇങ്ങനെ വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്: ശുചിയാണെങ്കിലും പിശാചാണ്; സൂക്ഷ്മബുദ്ധിയുള്ളവനാണെങ്കിലും ചഞ്ചലനാണ്; കഴിവുള്ളവനാണെങ്കിലും അശക്തനാണ്; ബലവാനാണെങ്കിലും ദുഷ്ടനാണ്; ഹൃദയോക്താകളായ സൗന്ദര്യമുണ്ടെങ്കിലും കാമിയാണ്; ഇങ്ങനെയുള്ള ലോകത്തെ ആരാധിക്കാൻ ആർക്കു കഴിയും?

വിദ്യതേ ന ഖലു കശ്ചിദ്ദുപായഃ സർവ്വലോകപരിതോഷകരോ യഃ സർവ്വമാ സ്വഹിതമാചരണീയം കിം കരിഷ്യതി ജനോ ബഹുജലഃ.

സകല ജനങ്ങളേയും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരുപായം ഇല്ലതന്നെ. എന്തു ചെയ്തും ആത്മഹിതത്തിനായി യത്നിക്കണം. വെറുതേ പലതും ചിലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകം നമ്മെ എന്തു ചെയ്യാനാണ്? ഈ ലോക

വാസന മലിനമെന്നു കണ്ടിട്ടാണ് യോഗീശ്വരൻ തുല്യ നിഷാസ്തുതിയായിരിക്കണമെന്നു മോക്ഷശാസ്ത്രം വിധിക്കുന്നത്.

ശാസ്ത്രവാസന

ശാസ്ത്രവാസന മൂന്നു വിധമുണ്ട്: പാപവ്യസനം, ബഹുശാസ്ത്രവ്യസനം, അനുഷ്ഠാനവ്യസനം. രേഖാജനിൽ ഈ പാപവ്യസനം കാണാൻ. അദ്ദേഹം മൂന്നു പുരുഷായുസ്സുകൊണ്ട് അനേകം വേദങ്ങൾ പഠിച്ചതിന്റെ നാലാമത്തെ പുരുഷായുസ്സിൽ ഇത്രനാൽ വീണ്ടും പ്രലോഭിതനായി ബാക്കിയുള്ള വേദഭാഗവും കൂടി പഠിക്കാൻ യത്നിച്ചു. ഇങ്ങനെയുള്ള പഠനം പൂർത്തിയാക്കാൻ അശക്തമായതുകൊണ്ട് ഇത് മലിനവാസനയാണ്. ഒടുവിൽ ഈ വിധമുള്ള പഠനം അശക്തമാണെന്നു ഇന്ദ്രൻ രേഖാജനു് ബോധ്യമാക്കിക്കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് വേദപഠനത്തോടുകൂടി പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന പുരുഷാത്മം നേടാനായി സഗുണബ്രഹ്മോപാസന ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ രേഖാജകഥ തൈത്തിരീയ ബ്രാഹ്മണത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെതന്നെയാണ് ബഹുശാസ്ത്രവ്യസനവും. നിരവധി ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചോർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹമാണ് ബഹുശാസ്ത്രവ്യസനം. ആത്യന്തികമായ മോക്ഷപുരുഷാത്മം നേടാൻ ഇതും ഉപകരിക്കുകയില്ല. അതിനാൽ ബഹുശാസ്ത്രവ്യസനവും മലിനവാസനതന്നെയാണ്. കാവചേഷയഗീതയിൽ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 'ഭൂയാസന്യന്ന മൂനി ബഹുവിധശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളുംപേരി മഹാദേവനെ നമസ്കരിക്കാതെ. സദസ്സിൽവെച്ചു നാരദമഹർഷി അദ്ദേഹത്തെ ഭാരം വഹിക്കുന്ന കഴുതയോടുപമിച്ചു' ആക്ഷേപിച്ചു. ആക്ഷേപം സഹിയാതെ മൂനി പുസ്തകഭാണ്ഡം കടലിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അതു കണ്ട് മഹാദേവൻ അദ്ദേഹത്തിനു് ആത്മവിദ്യ ഉപദേശിച്ചു. 'അന്തർമുഖനാകാതെയും ഗുരു

കാരുണ്യമില്ലാതെയും കഴിയുന്നവൻ വേദപഠനംകൊണ്ടു മാത്രം ആത്മവിദ്യ കൈയ് വരുന്നതല്ല.' അതാണു് കറോ പനിഷത്തു് പറയുന്നതു്: 'ഈ ആത്മാവു് പ്രവചനംകൊണ്ടു് കിട്ടുന്നതല്ല; ബുദ്ധി കൊണ്ടോ ബഹുശാസ്ത്രപാണ്ഡിത്യംകൊണ്ടോ കിട്ടുന്നതല്ല.' മറ്റൊരു കൃതിയിൽ ബഹുശാസ്ത്രവ്യസനത്തെ ഇങ്ങനെ ആക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു:

ബഹുശാസ്ത്രകഥാകന്മാരോമനേന വൃഥൈവ കി.

അന്വേഷ്യപ്യം പ്രയത്നേന തത്ത്വജ്ഞേർജ്യോതിരാന്തരം.

അനേകം ശാസ്ത്രതത്ത്വങ്ങളും കഥകളും അയവിറക്കി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നതുകൊണ്ടു് എന്താണു് പ്രയോജനം? സത്യം കാണാൻ കൊതിക്കുന്നവർ എന്തു പ്രയത്നം ചെയ്യും ഉള്ളിലുള്ള വെളിച്ചത്തെ തിരയേണ്ടതാണു്.

അധീത്യ ചതുരോ വേദാൻ ധർമ്മശാസ്ത്രാഞ്യനേകശഃ

ബ്രഹ്മതത്ത്വം ന ജാനാതി ദർപ്പീ പാകരസം യഥാ.

വേദങ്ങൾ നാലും പഠിച്ചു. അനേകം ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ വശത്താക്കി. പക്ഷേ ബ്രഹ്മതത്ത്വംമാത്രം എന്തെന്നു പിടികിട്ടിയില്ല. പിന്നെന്തു പ്രയോജനം? ഈ ബഹുശാസ്ത്രവ്യസനി കഠികൾ വിളമ്പാൻപയോഗിക്കുന്ന തവിയെ പ്പോലെയാണു്. തവി എല്ലാ കഠികളിലും പോയി മുങ്ങുന്നുണ്ടു്. പക്ഷേ അവയിൽ ഒന്നിന്റെപോലും രസമെന്തെന്നറിയാൻ അതിന്നു കഴിയുന്നില്ല. ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷത്തിലെ നാരദന്റെ കഥയും ഇതിനു് തെളിവാണ്. നാരദൻ അറുപത്തിനാലു് കലകളും എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിച്ചു. പക്ഷേ ആത്മാവിനെ അറിയാൻ കഴിയാഞ്ഞതുകൊണ്ടു് ശോകം മാറിയില്ല. അങ്ങനെയാണൊടുവിൽ ആത്മവിദ്യ പഠിക്കുവാൻ സനതകുമാരമുനിയെ സമീപിച്ചതു്.

അനുഷ്ഠാനവ്യസനം

പാഠവ്യസനം, ബഹുശാസ്ത്രവ്യസനം, അനുഷ്ഠാനവ്യസനം എന്നിങ്ങനെ ശാസ്ത്രവാസന മൂന്നുവിധമാണല്ലോ. ഇവയിൽ അനുഷ്ഠാനവ്യസനം വിഷ്ണുപുരാണത്തിലെ നിദാഘചരിത്രത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്; അതുപോലെ യോഗവാസിഷ്ഠത്തിലെ ദാശൂരചരിത്രത്തിലും. നിദാഘൻ നിത്യകർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തിൽ അതീവ വ്യഗ്രനായിരുന്നു. അയാളുടെ ബുദ്ധി സദാ കർമ്മാനുഷ്ഠാനചിന്തകൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു. സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കാൻ കഴിയാതെ അങ്ങനെ കർമ്മജാഡ്യത്തിൽ ഉറച്ചു. ഗുരുവായ ള്ള നിദാഘനെ ഈ കർമ്മജാഡ്യത്തിൽനിന്നും ഉണർത്തുവാൻ പലവൃക്ഷശ്രമിച്ചു; പക്ഷെ ഫലിച്ചില്ല. വാസിഷ്ഠത്തിലെ ദാശൂരന്റെ കഥ മറ്റൊരു തരത്തിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ധ്യാനാഭ്യന്തരാനുഭവങ്ങൾ ഭൂമിയിലൊരിടത്തും ഒരു ശുദ്ധദേശം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് അനുഷ്ഠാനത്തിനായി ഒരു ഉന്നതമായ വൃക്ഷത്തിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തിൽ തനിക്കു സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ ലഭിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം കൊതിച്ചു. അതിനായി തന്റെ തോളിൽനിന്നും മാംസമുറുത്തു ഹോമിച്ചു അദ്ദേഹം. അഗ്നിദേവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. അഗ്നിദേവൻ പ്രസന്നനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഉന്നതമായ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തിൽ സ്ഥിരമായ ഇരിപ്പുവെച്ചുനഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടെയിരുന്നു വീണ്ടും വളരെക്കാലം തപസ്സു ചെയ്തശേഷമേ ദാശൂരൻ ആത്മബോധമുദിച്ചുള്ളൂ. ഇവിടെ അനുഷ്ഠാനവ്യസനം ദീർഘകാലം ആത്മബോധത്തിനു തടസ്സമായിനിന്നു എന്നു കാണാൻ കഴിയും. എന്നല്ല, അനുഷ്ഠാനം വ്യസനമായി മാറിയാൽ അത് സാധകനെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പല ക്ലേശങ്ങളിലും കൊണ്ടുചെന്നുവെക്കപ്പെടുത്തുമെന്നും സ്പഷ്ടമാകുന്നു. അനുഷ്ഠാനവ്യസനരൂപത്തിലുള്ള ഈ കർമ്മവാസന പുനഃജന്മത്തിനു കാരണമായും ഭവിക്കും.

അതുകൊണ്ടിത് മലിനവാസനയാണു്. അഥവ്വേദോ
 പനിഷത്തായ മുണ്ഡകത്തിൽ യജ്ഞാഭ്യുത്ഥാനങ്ങളെ
 തരംതാഴ്ത്തിക്കാണിക്കുന്നത് ഇക്കാരണത്താലാണു്. ഉപ
 നിഷത്തു് ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു: 'യജ്ഞരൂപത്തി
 ലുള്ള ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നശ്വരഫലങ്ങളെ മാത്രമേയുള്ള
 വാക്കുകയുള്ളൂ. പതിനാറു് ഗൃത്ഥിക്കുകൾ, യജമാനൻ, പതി
 എന്നിങ്ങനെ പതിനെട്ടു പേരെക്കൊണ്ടാണു് ഈ യജ്ഞ
 ങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുന്നതു്. നശ്വരഫലദായകമായ
 ഇത്തരം കർമ്മം ശ്രേഷ്ഠമെന്നു കരുതാൻ വയ്യ മുഖന്മാർ
 ഇതാണു് ശ്രേയസ്സെന്നു് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. അവർ ജന്മ
 മൃത്യുജരാദോഷങ്ങൾക്കു് വീണ്ടും പാത്രമായി ഭവിക്കുന്നു
 ഇവർ അവിദ്യയിൽപെട്ടുഴലുന്നവരാണു്. എങ്കിലും
 സ്വയം ധീരന്മാരെന്നും പണ്ഡിതന്മാരെന്നും വെറുതെ അഭി
 മാനിക്കുന്നു. ജന്മമൃത്യുജരാവ്യാധികളാൽ നിരന്തരം പീഡി
 തന്മാരായി ഇവർ സംസാരപ്രവാഹത്തിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങി
 കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കരുടന്റെ പുറകേ പോകുന്ന കരുട
 ന്മാർ കല്ലിലും മുളളിലും കണ്ടിലും കുഴിയിലും പെട്ടു നട്ടും
 തിരിയുന്നതുപോലെയാണു് ഇവരുടെ സ്ഥിതി. യാഗ
 ങ്ങളും ജനക്ഷേമകരങ്ങളായ മറ്റു കർമ്മങ്ങളും മാത്രമാണു്
 ശ്രേഷ്ഠമെന്നിവർ കരുതുന്നു. സത്യസ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ചി
 വില്ലാത്തതുകൊണ്ടു് മറ്റൊരു ശ്രേയസ്സുണ്ടെന്നിവരിയു
 ന്നതേയില്ല.' ഇവർ ലൗകികഫലങ്ങളിൽ അത്യന്തം
 മോഹിച്ചുപോയിരിക്കുന്ന അജ്ഞന്മാരാണു്. ഇവർ ചെല്ലു
 പുണ്യം അനുഭവിച്ചതീക്കാൻ മാത്രം ഇടമരുളുന്ന സ്വഗ്ലോ
 പരിതലത്തിൽ പുണ്യം അനുഭവിച്ചതീക്കുന്നു. നേടിയ
 പുണ്യം ക്ഷയിച്ചാൽ ശേഷിക്കുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവ
 മനുസരിച്ചു് മനുഷ്യലോകത്തിലേയ്ക്കോ കുറേക്കൂടി മോശ
 മായ മറ്റു ലോകങ്ങളിലേയ്ക്കോ പതിക്കാൻ ഇടവരുന്നു.
 യജ്ഞാഭിരൂപത്തിലുള്ള അനുഷ്ഠാനവ്യസനത്തെ ഭഗവാൻ
 ഗീതയിലും നിന്ദിച്ചുകാണുന്നു: 'അജ്ഞന, സത്യമെന്തെന്ന

റിയാത്തവർ സ്വസ്ഥരാണെന്നും മറ്റും കുറിച്ചു ഭാവനാസ
 വന്നതായി സംസാരിച്ചു എന്നു വരാം. വേദത്തിലെ കർമ്മ
 നഷ്ടാനങ്ങളിൽ മാത്രം രമിക്കുന്നവരാണവർ. ജീവിത
 ത്തിൽ കാര്യമായി രഹിക്കുന്നു. ചെയ്യാനില്ലെന്ന് ഇവർ
 വാദിക്കുന്നു. പുതിയ പുതിയ ഭൗതികസുഖങ്ങൾക്കുവേണ്ടി
 ഇവർ കൊതിക്കുന്നു. സ്വസ്ഥതയ്ക്കുവേണ്ടി മാത്രമേ ഇവർ
 ചിന്തിക്കൂ. അതിനായി വിവിധതരത്തിലുള്ള കർമ്മപരി
 പാടികളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഇവർ
 സദാ തത്പരരായി വർത്തിക്കുന്നു. സുഖസമൃദ്ധിയും
 ഐശ്വര്യപ്രാപ്തിയുമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ
 ജന്മകർമ്മഫലങ്ങളെ അവർ മാറി മാറി അനുഭവിക്കുന്നു.
 ഭൗതികസുഖങ്ങളിലും സമ്പത്തുകളിലും അത്യധികം
 ആസക്തമാണ് അവരുടെ ചിന്ത. അവയെക്കുറിച്ചുള്ള
 നിരന്തരഭാവനയാൽ അപഹൃതമാണവരുടെ മനസ്സ്.
 അങ്ങനെ മോഹബദ്ധരായിക്കഴിയുന്നവർക്ക് ധ്യാനവേള
 യിൽ ആത്മനിഷ്ഠമായ ഏകാഗ്രബുദ്ധി ഒരിക്കലും കൈയ്
 വരുന്നതല്ല. കർമ്മകാണ്ഡവേദഭാഗം മുഴുവൻ ത്രിഗുണങ്ങളെ
 ആശ്രയിച്ചുള്ള അവിദ്യാമണ്ഡലത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നതാണ്.
 അജ്ഞ, നീഗുണാതീതമായ സത്യത്തെ വേണം അന്വേ
 ഷിക്കാൻ. സുഖദുഃഖരൂപത്തിലും, ജയാപജയരൂപത്തിലും
 വന്നുപോയുമിരിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്വഭാവങ്ങളിൽപ്പെട്ടുലഭ്യത്വം.
 നിത്യമായ ബോധവസ്തുവിനെ സമാശ്രയിക്കൂ. ഭൗതിക
 കാര്യങ്ങളിൽ എന്തൊരതന്നെ ഭാവം ഉപേക്ഷിക്കൂ. ആത്മാ
 വാണു് താനെന്നറിയുക. ആത്മസത്യം നേരാംവണ്ണമറി
 യുന്ന ജ്ഞാനിയ്ക്കു് കർമ്മകാണ്ഡവേദഭാഗം അതീവ നിസ്സാര
 മാണു്. സർവ്വത്ര ശുദ്ധജലം പരന്നൊഴുകുമ്പോൾ പൊട്ടിക്ക
 ഉത്തിരുന്നതാണ് പ്രാധാന്യം?

ശാസ്ത്രവാസനയും അഹങ്കാരവും

ശാസ്ത്രവാസന പാഠഭിദ്യസനങ്ങളിൽ കലാശിക്ക
 ന്നതുപോലെ അഹങ്കാരഹേതുവായും ഭവിക്കുന്നു. ഹാസ്യോ

ഗോപനിഷത്തിലെ ആറാമദ്ധ്യായത്തിലുള്ള ശ്ലോകകേതുവിന്റെ ചരിത്രം ഇതിനു തെളിവാണ്. പന്ത്രണ്ടുകൊല്ലത്തെ ഗുരുകുലവാസംകഴിഞ്ഞു നൂറ് ശാസ്ത്രപണ്ഡിതനായി ശ്ലോകകേതു അച്ഛന്റെ ആശ്രമത്തിലേയ്ക്കു മടങ്ങി. ആത്മവിദ്യമാത്രം അയാൾക്കു അഭ്യസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ആത്മവിദ്യാവിഹീനമായ ശാസ്ത്രപാണ്ഡിത്യം ശ്ലോകകേതുവിനെ അത്യന്തം ഗർവ്വിഷ്ണനാക്കിത്തീർത്തിരുന്നു. അച്ഛന്റെ മുൻപിൽപ്പോലും വിനയത്തോടെ പെരുമാറാൻ അയാൾക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്തിലും ഇത്തരം അനുകൂലമൊഴിച്ചുള്ള പ്രസ്താവങ്ങളുണ്ട്. ബാലാകിയെന്നയാൾ ഏതാനും ഉപാസനകൾ അഭ്യസിച്ചു ചില സിദ്ധികളും നേടി അഹങ്കരിച്ചു നടന്ന കഥ അവിടെക്കാണാം. അയാൾ ഉശീനരദേശത്തു സഞ്ചരിച്ചു ദിഗ്വിജയം നടത്തി അനേകം ബ്രാഹ്മണരെ തോല്പിച്ചു. ഒടുവിൽ കാശിയിലെത്തി ബ്രഹ്മജ്ഞാനികളിൽ അഗ്രഗണ്യനായിരുന്ന അജാതശത്രുവിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. അവിടെ പരാജയപ്പെട്ട് തലകനിക്കാനും ഇടയായി. ഇങ്ങനെ ശാസ്ത്രവാസന പല തരത്തിലും ആത്മജ്ഞാനത്തിനു തടസ്സമായിത്തീരുന്നുവെന്നറിയേണ്ടതാണ്.

ദേഹവാസന

ആത്മാന്വേഷണത്തെ വിഘ്നപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു വാസനയാണ് ദേഹവാസന. ആത്മതപോഭ്രാന്തി, ഗുണാധാനഭ്രാന്തി, ഭോഷാപനയനഭ്രാന്തി എന്നിങ്ങനെ ദേഹവാസന മൂന്നു വിധമുണ്ട്. അതിരുകവിഞ്ഞ ദേഹാസക്തികൊണ്ട് ദേഹംതന്നെയാണാത്മാവെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതാണ് ആത്മതപോഭ്രാന്തി. ചൈതന്യമുള്ള ദേഹംതന്നെയാണാത്മാവെന്നു പ്രാകൃതജനങ്ങളും ഭൗതികവാദികളും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതായി സൂത്രഭാഷ്യത്തിൽ ആചാര്യപാദർ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രാകൃതപക്ഷം തെളിച്ചു കാണി

കാനാൻ തെത്തിരീയോപനിഷത്തിലും അന്നരസമയ
 നായ പുരുഷനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടു
 ള്ളത്. ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷത്തിലെ വിരോചനന്റെ
 കഥയും ഇതുതന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. വിരോചനൻ അസു
 രപ്രഭുവത്തിയായിരുന്നു. പ്രജാപതിയിൽനിന്നും അദ്ദേഹ
 ത്തിന് ഉപദേശവും ലഭിച്ചു. എന്നിട്ടും ചിത്തഭോഷം
 നിമിത്തം സ്വശരീരത്തെ ആത്മാവെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ചു.
 ഈ ഭേദാത്മബുദ്ധിയെത്തന്നെ അദ്ദേഹം അസുരന്മാർ
 ക്കൊക്കെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. കലശലായ ഭേദ
 വാസന നിമിത്തം ഭേദത്തിനു ചില പുതിയ ഗുണങ്ങൾ
 സമ്പാദിച്ചെടുക്കാനുള്ള യത്നമാണ് ഗുണാധാനഭ്രാന്തി.
 ഈ ഗുണാധാനഭ്രാന്തി ലൗകികമെന്നും ശാസ്ത്രീയമെന്നും
 രണ്ടു തരമുണ്ട്. മധുരശബ്ദാദി ഗുണങ്ങൾ സംപാദിക്കാ
 നുള്ള ശ്രമമാണ് ലൗകികം. സംഗീതവിദ്വാന്മാർ ശബ്ദ
 ത്തിന് കോമളത്വം നേടാനായി കുരുമുളകു ക്ഷേപിക്കുന്നതും
 തൈലപാനം ചെയ്യുന്നതും കാണാറുണ്ടല്ലോ. ഭേദത്തിന്
 മുദുസ്സമുണ്ടാക്കാനായി ചിലർ പോഷകാഹാരങ്ങളും
 ഔഷധങ്ങളും പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
 സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായി തേച്ചുകളിക്കുന്നു തിരു
 ക്കൽ നടത്തുന്നു, വിവിധ വസ്ത്രാലങ്കാരങ്ങൾ അണിയുന്നു.
 ഭേദത്തെ സുഗന്ധിയാക്കിത്തീർക്കുവാൻ പൂമാലയണി
 യുന്നു, ചന്ദനം പുരട്ടുന്നു. ശരീരത്തിനു ഗുണപുഷ്പി നേടാ
 നായി ഗംഗാസ്നാനം ചെയ്യുക, സാളഗ്രാമതീർത്ഥാദി സമ്പാ
 ദിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ശാസ്ത്രീയമായ ഗുണാധാന
 ഭ്രാന്തി. ഭോഷാപനയനഭ്രാന്തിയും ലൗകികമെന്നും വൈദി
 കമെന്നും രണ്ടു വിധമുണ്ട്. ചികിത്സകൊണ്ടും സ്നാനാദി
 ക്രിയകൾകൊണ്ടും ശരീരഭോഷങ്ങൾ അകറ്റാൻ ചെയ്യുന്ന
 ശ്രമമാണ് ലൗകികമായ ഭോഷാപനയനം. ശൗചാചമ
 നാദി വൈദികവിധിപ്രകാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ക്രിയക
 ളാണ് വൈദികമായ ഭോഷാപനയനയത്നം. ഈ ഭേദ

വാസനയും മലിനമാണ്. ദേഹാത്മബുദ്ധി അപ്രാമാണി കമാണ്. എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾക്കും കാരണം ദേഹമാണ്. ദുഃഖസങ്കേതമായ ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ആത്മത്വം ലഭ്യമാകുന്നതല്ല. ദേഹാത്മബുദ്ധിയെ പ്രാമാണികനാക്കിയെല്ലാ ആചാര്യന്മാരും നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേഹത്തിന് പുതിയ ഗുണങ്ങളുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമവും മലിനവാസനയാണ്. ഗുണാധാനശ്രമം പ്രായേണ നിഷ്പലമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പ്രസിദ്ധനായ ഗായകന്മാരും അദ്ധ്യാപകന്മാരും കഠിനയത്നം ചെയ്തിട്ടും ധ്വനിസൗഷ്ഠ്യം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയാതെ ക്ലേശിക്കുന്നതായിക്കാണുന്നു. മുട്ടുസ്തംഭാദിഗുണങ്ങളും നിയമേന ലഭ്യമാകുന്നതായിക്കാണുന്നില്ല. പുതുമായുണ്ടാക്കുന്ന സൗന്ദര്യസൗഗന്ധ്യാദികൾ, വസ്ത്രം, പൂരാല തുടങ്ങിയ ബാഹ്യപദാർത്ഥങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുള്ളവയാണ്; അല്ലാതെ ദേഹനിഷ്പങ്ങളല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വിഷ്ണുപുരാണത്തിൽ ദേഹവാസനയെ കഠിനമായി നിന്ദിച്ചുകാണുന്നത്. 'മാംസം, രക്തം, കൊഴുപ്പ്, മലം, മൂത്രം, ഞരമ്പ്, മജ്ജ, അസ്ഥി ഇവ ഒരുമിച്ചുചേർത്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ശരീരം. ഈ ദേഹത്തിൽ സുഖം കാണുന്ന മായൻ നരകത്തിലും സുഖം കണ്ടുവെന്നു വരും. സ്വദേഹത്തിന്റെ ദുർഗ്ഗന്ധം അനുഭവിച്ച് ഒരുവൻ വിരക്തനായിത്തീരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവനിൽ സംസാരവൈരാഗ്യമുണ്ടാക്കുവാൻ മറ്റൊരുപദേശവും ഫലിക്കുന്നതല്ല.' ശാസ്ത്രീയമായ ഗുണാധാനത്തിനും സ്ഥിരത കാണുന്നില്ല. ദുബ്ബലങ്ങളായ ശാസ്ത്രവിധികൾ പ്രബലങ്ങളായ മറ്റു ശാസ്ത്രവിധികളാൽ തിരസ്ക്കരിക്കപ്പെടുന്നു. 'ഒരു ജീവിയേയും ഫിംസിക്കരുത്,' എന്നൊരു വിധിയുള്ളതിന്, 'അഗ്നിഷോമയാഗത്തിലെ പശുവിനെ കൊല്ലുക,' എന്ന അപവാദവും കാണാനുണ്ട്. ദേഹഗുണാധാനത്തിന് ഗംഗാസ്നാനാദിശാസ്ത്രവിധികളുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ നിഷേധിക്കുന്ന പ്രബലങ്ങളായ ശാസ്ത്രവിധികൾ വേറെയും

കാണാൻ. ശരീരത്തിൽ ആത്മബുദ്ധിയും, ജഡവസ്തുക്കളിൽ സ്വഭാവബുദ്ധിയും പുലർത്തുന്നവനെ മഹാഭാരതം പശുവോ കഴുതയോ ആയിട്ടാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. പ്രസിദ്ധമായ മറ്റൊരു ശാസ്ത്രപ്രഖ്യാപനമിതാണ്:

അത്യന്തമലിനോ ഭേഹോ ഭേഹീ ചാത്യന്തനിൽലഃ
ഉഭയോരന്തരം ജ്ഞാത്വാ കസ്യ ശൗചം വിധീയതേ.

അത്യന്തമലിനമാണ് ഭേഹം. അത്യന്തനിൽലമാണ് ആത്മാവ്. ഈ ഭേഹം ധരിക്കുമെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്കാണ് ശുദ്ധീകരണം? അത്യന്തമലിനമായ വസ്തുവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനോ അതിനു പുതിയ ഗുണങ്ങളുണ്ടാക്കിത്തീർക്കാനോ സാധ്യമല്ല 'മാംസാസ്ഥിമലമൂത്രനിർമ്മിതമായ ഈ ശരീരത്തെ ആശ്രയിച്ച്' എത്ര സുഖമാണനുഭവിക്കാവുന്നത്? എന്ന ചോദ്യത്തിൽക്കൂടി മൈത്രായണീശാഖയിൽ പെട്ട ശ്രുതി ഭേഹത്തിന്റെ ഈ അത്യന്തമാലിന്യം പ്രസ്താവിക്കുകയാണ്. 'ഈ ഭേഹം സ്രീപുരുഷ സംയോഗംകൊണ്ടുണ്ടായത്', ജ്ഞാനലേശം പുറളാത്തത്, നരകത്തിൽനിന്നെന്നപോലെ മൂത്രദാരുത്തിൽനിന്നും പുറത്തു വന്നത്, അസ്ഥികൾ വെച്ചുകെട്ടി മാംസംകൊണ്ട് യോജിപ്പിച്ച്, തൊലികൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് മലമൂത്ര പിത്തകഫമജ്ജാവസാദി അഴുകുകൾകൊണ്ട് നിറഞ്ഞത്; അതുകൊണ്ടു മാലിന്യങ്ങളുടെ ഒരു സംരേണശാലയാണ്,' എന്നും ശ്രുതി ലോഷിക്കുന്നു. ചികിത്സ കൊണ്ടുള്ള രോഗശാന്തിയും ഭേഹത്തിന് സ്ഥിരമല്ല. ശാന്തമായ രോഗം ചിലപ്പോൾ വീണ്ടുമുണ്ടാകുന്നു. നവദാരുങ്ങളിലും രോമകൂപങ്ങളിലും കൂടി നിറഞ്ഞതും അഴുകിക്കൊലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭേഹത്തെ ശുദ്ധമാക്കി വെണ്ണാൻ ആർക്കു കഴിയും? അതുകൊണ്ടാണ് പൂർവാചാത്മനാർ ഭേഹത്തെക്കുറിച്ചിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കാണുന്നത്:

നവച്ഛിദ്രയുതാ ഭേഹാ സ്രവന്തി ഘടികാ ഇവ
ബാഹ്യശൗചൈൻ ശുദ്ധ്യന്തി നാന്തഃശൗചം ച വിദ്യതേ.

നവച്ഛിദ്രങ്ങളോടുകൂടിയ ദേഹം ഉടഞ്ഞ ജലപാത്രമെന്നപോലെ സദാ അഴുകിക്കൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പുറമേ ശുദ്ധീകരിച്ചതുകൊണ്ടെന്നും. ഇതു ശുദ്ധമാകുന്നതല്ല. ഉള്ളിൽ ഇതിനൊരു ശുദ്ധീകരണം സാധ്യവുമല്ല. അതുകൊണ്ട് ദേഹവാസന മലിനമാണ്. ദേഹവാസനയുടെ ഈ മാലിന്യം വസിഷ്ഠൻ രാമനു വിവരിച്ചുകൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 'കാലമുതൽ തലവരെയുള്ള ഈ ശരീരമാണ് ഞാൻ. ഇതച്ഛിനമ്മമാർ നിർമ്മിച്ചതെന്നതാണ്. ഈ വിചാരം സത്യദൃഷ്ടിയെ മറയ്ക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരമുള്ള ദേഹവാസന ബന്ധകാരണമായി ഭവിക്കുന്നു. ദേഹമാണ് ഞാനെന്ന ചിന്തയിലാണ് കാലപാശം ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംസാരക്കടലിൽ കാലധീവൻ ഏറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വലിയൊരു വലയാണത്. വാളുകളാകുന്ന ഇലകൾകൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു കൊടുംകാണ് ആ ചിന്ത. സർവ്വനാശം സംഭവിക്കുമെന്നു വന്നാൽ പ്ലോലം ഞാൻ ദേഹമാണെന്ന ചിന്ത ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടേണ്ടതാണ്. സത്യം കാണാൻ കൊതിക്കുന്നയാൾ ആ വിചാരത്തെ സ്വർഗ്ഗീകപോലുമരുത്. ശ്വാവിന്റെ മാംസം തിന്നുന്ന ചണ്ഡാലനെപ്പോലെ അതിനെ അങ്ങകലെ മാറ്റിനിർത്തേണ്ടതാണ്.'

വാസനാത്യാഗം

ലോകവാസന, ശാസ്ത്രവാസന, ദേഹവാസന ഇവ മൂന്നും നാം വിവരിച്ചുകഴിഞ്ഞുവല്ലോ. അവിവേകികളായ ലൗകികന്മാർ ഈ വാസനകളെ അഭിമാനത്തോടെ കൈയ്ക്കൊള്ളുന്നു. ആത്മബോധത്തിന് ഇവ തടസ്സമായതുകൊണ്ട് ഒരു സത്യാന്വേഷി ഈ മൂന്നു വാസനകളേയും കൈയ് വെടിയേണ്ടതാണ്. നിരന്തരമായ സത്യനിഷ്ഠയെ തടയുന്നതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനലാഭമുണ്ടായ ആളും ഇതുപേക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഈ മൂന്നു വാസനകളും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം

വ്യക്തമായ വസ്തുജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. നേരത്തെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഭംഭം, ദുഷ്ടം തുടങ്ങിയ ആസുരസ്വത്തുകൾ ഉണ്ട് മാനസവാസന. അത് നരകഹേതുവായതുകൊണ്ട് മലിനമാണെന്നു സുപ്രസിദ്ധമാണ്. അപ്പോൾ ലോകാദിവാസനകളുടെ വാസന നാലുതരം. ഈ നാലുതരം വാസനകളേയും ഒരു സത്യാന്വേഷി ക്ഷയിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

മനോനാശം

വാസനാക്ഷയംപോലെതന്നെ മനോനാശവും സത്യാന്വേഷണത്തിൽ അവശ്യം വേണ്ടതാണ്. താക്കീകന്മാർ മനസ്സ് അണവും നിത്യവുമാണെന്നു കരുതുന്നു. എന്നാൽ വേദാന്തമതം അതല്ല. മനസ്സ് അവയവങ്ങളോടുകൂടിയതാണ്; അനിത്യമാണ്. അരക്കു, സുവണ്ണം എന്നിവ പോലെ അനേകവിധപരിണാമങ്ങൾക്കുറിപ്പിടമായ ഒരു ദ്രവ്യമാണ് മനസ്സ്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ നശിപ്പിക്കുക അത്ര അസാധ്യമായ ഒരു കാര്യമല്ല. മനസ്സിന്റെ ലക്ഷണം ബൃഹദാരണ്യകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്: 'സകല്പം, സംശയം, ശ്രദ്ധ, അശ്രദ്ധ, ധൈര്യം, അധൈര്യം, ലജ്ജ, നിശ്ചയം, ഭയം ഇതൊക്കെ ചേർന്നതാണ് മനസ്സ്.' കാമക്രോധാദിചിത്തവൃത്തികൾ ഒരു ക്രമമനുസരിച്ച് രൂപംകൊള്ളുന്നവയാണ്. കണ്ണിനു കാണാവുന്ന ഘടാദിപദാർത്ഥങ്ങൾ അവ സാക്ഷിസ്വരൂപമായ ആത്മാവിനു തികച്ചും സ്പഷ്ടമായി പ്രകാശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കാമാദിചിത്തവൃത്തികൾക്ക് നേരിട്ടു കാരണമായി നില്ക്കുന്ന ദ്രവ്യമാണ് മനസ്സ്. 'എന്റെ മനസ്സ് മററാരിടത്തായിരുന്നതുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മനസ്സ് മററാരിടത്തായിരുന്നതുകൊണ്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല.' ഇത്യാദി അനുഭവങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് ആത്മാവ് മനസ്സുകൊണ്ടാണ് കാണുന്നത്, കേൾക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ

സിദ്ധമാകുന്നുണ്ടല്ലോ. നല്ല പ്രകാശത്തിൽ കൺമുമ്പിലിരിക്കുന്ന വസ്തുപോലും ഒരുനഗ്നസ്ത്രം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ചെവിക്കു സമീപം ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലുന്ന ശബ്ദം പോലും അനഗ്നസ്ത്രം കേൾക്കാനും കഴിയുന്നില്ല. മനസ്സ് അതതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ വസ്തു കാണാറാകുന്നു. മനസ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ, ബാഹ്യവിഷയങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നു. മനസ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ, ബാഹ്യവിഷയങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പുറമേയുള്ള എന്തും അറിഞ്ഞനുഭവിക്കാനുള്ള സാധാരണകരണമാണ് മനസ്സെന്നു വന്നുകൂടുന്നു. ഇനി, പുകിൽനിന്നും ലേശമാത്രമായ സ്പർശമെങ്കിലും ഏറ്റാൽ അത് മനസ്സിനു പേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നു. ദേവദത്തനെ പുറകിൽനിന്നും ഒരാരം സ്പർശിച്ചവന്നു കരുതുക. അപ്പോൾ വിരൽകൊണ്ടാണോ തൊട്ടത് അതോ കൈയ്ക്കൊണ്ടാണോ തൊട്ടത് എന്ന് ദേവദത്തൻ സ്പഷ്ടമായി തിരിച്ചറിയുന്നു. അതു കണ്ണുകൊണ്ടു കണ്ടതിന്റെ ഫലമല്ല. തപഗിരീയമാണെങ്കിൽ സ്പർശം മൂടുവാനോ കുറിയുവാനോ എന്ന മാത്രം അറിയിച്ച് അശക്തമായിത്തീരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സ്പർശാഭ്യനുഭവങ്ങളെ പേർതിരിച്ച് ധരിക്കുന്നത് മനസ്സാണെന്നു നിസ്സംശയം തെളിയുന്നു. ഇങ്ങനെ ലക്ഷണംകൊണ്ടും അനുഭവപ്രമാണംകൊണ്ടും മനസ്സിന്റെ സ്വരൂപം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അന്തർവീര്യത്തെ മനനസ്വഭാവത്തോടുകൂടിയതായതുകൊണ്ട് മനസ്സെന്നും പേരുതന്നെയായി ചലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിത്തമെന്നും വിളിക്കുന്നു.

ഗുണസമുച്ചയമാണ് ചിത്തം

സത്ത്വം, രജസ്സ്, തമസ്സ് എന്നീ ത്രിഗുണങ്ങൾകൊണ്ട്, ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണീ ചിത്തം. പ്രകാശം, പ്രവൃത്തിമോഹം എന്നിവയാണ് യഥാക്രമം സത്ത്വരജസ്സുതമസ്സുളള പ്രകടരൂപങ്ങൾ ഈ പ്രകടരൂപങ്ങൾ ചിത്ത

ത്തിൽ കാണുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ചിത്തം ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമ്മിശ്രിതരൂപമാണെന്നു തെളിയുന്നു. പ്രകാശപ്രവൃത്തി മോഹങ്ങൾ ഗുണകായ്ക്കുണ്ടാണെന്നു ഗീത പതിനാലാമദ്ധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാംഖ്യദർശനത്തിലും ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രകാശമെന്നു പറയുന്നത് വെളിച്ചം തിളക്കവുമുള്ള നിറമെന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല. ജ്ഞാനം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പ്രകാശശബ്ദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സത്യാഗുണത്തിൽനിന്നു ജ്ഞാനവും രജോഗുണത്തിൽനിന്നു ലോഭവും തമോഗുണത്തിൽനിന്നു അജ്ഞാനത്തോടൊപ്പം പ്രമാദമോഹങ്ങളും ജനിക്കുന്നു. ജ്ഞാനത്തോടൊപ്പം സത്യാഗുണം അതിരറ്റ സുഖവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു സത്യാഗുണം സുഖം തന്നനുഗ്രഹിക്കുന്നു. രജോഗുണം വ്യക്തിയെ കർമ്മവ്യാപൃതനാക്കുന്നു. തമോഗുണം ജ്ഞാനത്തെ മറച്ചു സത്യത്തിൽനിന്നു മകറ്റി പതിപ്പിക്കുന്നു. സമുദ്രതരംഗങ്ങൾപോലെ നിരന്തരം പരിണമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവയാണ് ഗുണങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചിലതു പ്രാധാന്യം പൊതിവരുന്നു. ഒന്നിനു പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ മറ്റു രണ്ടും മറയ്ക്കപ്പെട്ടുപോകുന്നു. രജസ്സിനേയും തമസ്സിനേയും തള്ളിമാറ്റിക്കൊണ്ട് സത്യാഗുണം പൊതിവരുന്നു. സത്യാഗുണത്തേയും തമസ്സിനേയും തള്ളിമാറ്റിക്കൊണ്ട് രജസ്സാവിർഭവിക്കുന്നു. അതുപോലെ സത്യാഗുണത്തേയും രജസ്സിനേയും തള്ളിമാറ്റിക്കൊണ്ട് തമസ്സും. എന്തിനേറെ, സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകൾപോലെ ഓരോന്നിനെ മറിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് മറ്റൊരോന്നു കടന്നുവരുന്നു. ഇവിടെ തമസ്സിനു പ്രാധാന്യമുള്ളപ്പോഴാണ് ആസുരസമ്പത്തു രൂപംകൊള്ളുന്നത്. രജസ്സിനു പ്രാധാന്യമുള്ളപ്പോൾ മുൻവിവരിച്ച ലോകവാസന, ശാസ്ത്രവാസന, ദേഹവാസന എന്നിവ രൂപപ്പെടുന്നു. സത്യാഗുണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിലാണ് ദൈവസമ്പത്തു ഉദയം ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻതന്നെ പതിനാലാമദ്ധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു:

സർവ്വദാഭാഷ്യ ഭേദോഽസ്തിൻ പ്രകാശ ഉപജായതേ
ജ്ഞാനം യദാ തദാ വിദ്യാഭ്വിവൃദ്ധം സത്ത്വമിത്യുത.

സത്ത്വം അഥവാ ജ്ഞാനം വർദ്ധനമാകുമ്പോൾ
ഭേദാന്തർഭാഗം മുഴുവൻ പ്രകാശംകൊണ്ടു നിറയുന്നു.

സത്ത്വഗുണമഹിമ

മൂന്നു ഗുണങ്ങളുടെ പ്രകടരൂപമായിട്ടാണ് അന്തഃകരണം കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിലും അന്തഃകരണസ്വരൂപത്തിൽ മുഖ്യഘടകമായി വർത്തിക്കുന്നത് സത്ത്വഗുണമത്രേ. സത്ത്വഗുണത്തെ ആശ്രയിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതിന്റെ അവയവങ്ങൾ മാത്രമാണ് രജസ്സും തമസ്സും. അതുകൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനി യോഗാഭ്യാസംകൊണ്ട് രജസ്സമസ്സുകളെ ഒഴിച്ചു മാറുമ്പോൾ അന്തഃകരണസ്വരൂപമായ സത്ത്വംമാത്രം അവശേഷിക്കുന്നത്. 'ജ്ഞാനിയുടെ ചിത്തം ചിത്തമല്ല; അതു സത്ത്വമാണ്.' എന്ന പ്രസിദ്ധിയും അതുകൊണ്ടുണ്ടായതാണ്. ഇങ്ങനെ സത്ത്വഗുണപ്രധാനമായി മാറുന്ന അന്തഃകരണത്തെയാണ് ചാഞ്ചല്യഹേതുകമായ രജസ്സുതീരെയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഏകാഗ്രമെന്നു വിളിക്കുന്നത്. ദ്രവകല്പിതങ്ങളായ ജഡരൂപത്തിലുള്ള സ്ഥൂലപദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകുന്നതാണ് തമസ്സ്. അങ്ങനെയുള്ള തമസ്സ് നിശ്ശേഷം ഒഴിഞ്ഞുമാറിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഏകാഗ്രചിത്തത്തെ സൂക്ഷ്മചിത്തമെന്നും വിളിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ സൂക്ഷ്മവും ഏകാഗ്രവുമായിത്തീരുന്ന അന്തഃകരണം നേരിട്ട് ആത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്നവെന്നാണല്ലോ ശ്രുതി ലോചിക്കുന്നത്. 'ദൃശ്യതേ ത്വഗ്രഗ്യാ ബുദ്ധ്യാ സൂക്ഷ്മയാ സൂക്ഷ്മദർശിഭിഃ.' സൂക്ഷ്മദർശികളാൽ ഏകാഗ്രമാക്കപ്പെട്ട സൂക്ഷ്മബുദ്ധികൊണ്ട് ആത്മാവ് ദർശിക്കപ്പെടുന്നു, എന്നാണ് കരോപനിഷത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. വായുവിൽ ഇളകിച്ചുലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദീപത്തിന്റെ മുമ്പിൽ രത്നത്തിന്റെ വില നിണ്ണയിക്കുക പ്രയാസമാണ്. സൂക്ഷ്മമായ

സൂചികൊണ്ടു തൂന്നിപ്പിടിപ്പിക്കേണ്ട വസ്ത്രം സ്ഥൂലമായ കൂർത്താലികൊണ്ടു ശരിയാക്കിയെടുക്കാൻ പറുന്നതല്ല. ഇങ്ങനെ സത്യദർശനസമത്വവും സൂക്ഷ്മവുമായ സത്താഗതനെയോൺ യോഗം അഭ്യസിക്കാത്തവരിൽ തമോഗുണമിശ്രമായ രജോഗുണത്താൽ ആവൃതമായിട്ടു പലതരം ദൈവതസങ്കല്പങ്ങളിൽ പെട്ടു ചലിച്ചു ചിത്തമായിത്തീരുന്നത്.

വാസനകളെ എങ്ങനെ ക്ഷയിപ്പിക്കാം?
ചിത്തം എങ്ങനെ പെരുക്കുന്നു?

സത്യദർശനസമത്വമായ സത്താഗുണം രജസ്സിന്റെയും താസ്സിന്റെയും സ്പർശമേല്ക്കുമ്പോഴാണ് ചലിച്ചു ചിത്തമായിത്തീരുന്നതെന്നു കണ്ടുവല്ലോ. ഈ ചിത്തം തമോഗുണാധിക്യത്തിൽ ആസുരീസമ്പത്തു സഞ്ചയിച്ചു തടിച്ചുകൊഴുക്കുന്നു. വാസിഷ്ഠത്തിൽ വസിഷ്ഠൻ രാമനോടിക്കൊഴുവിസ്തരിച്ച പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ആത്മാവല്ലാത്തതിനെ താനായി ഭ്രമിച്ചു ദേഹം സത്യമെന്നു കരുതി പുത്രൻ, ഭാര്യ, കുടുംബം എന്നിവയിലൊക്കെ എന്റേതെന്ന ഭാവം കൂടി വരുന്നതോടെയാണ് ചിത്തം തടിച്ചുവീർക്കുന്നത്. ഏതു നിസ്സാരകായ്ത്തിലും ഞാൻ, ഞാൻ എന്ന ഭാവം വർദ്ധിക്കുകയും എന്തിലും ഇതെന്റേതു, ഇതെന്റേതു എന്നു പറഞ്ഞു റപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ മനസ്സു പെരുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ആധിവാധികളെക്കുറിച്ചു ഭ്രമിക്കുകയും, സംസാരബന്ധങ്ങളിൽ ആശ്വാസം കാണുകയും, ഇതു വേണം, ഇതു വേണ്ട എന്ന് രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ പെട്ടുഴലുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ ചിത്തം വീർക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. സ്നേഹംകൊണ്ടും, ധനലോഭംകൊണ്ടും, ഓറനോട്ടത്തിൽ സുഖപ്രദമെന്നു തോന്നുന്ന കാമിനീകാണ്ഡനലാഭംകൊണ്ടും ചേതസ്സു തടിക്കാനിടവരുന്നു. ചിത്തസ്പർശം ദരാശയാകുന്ന പാൽ കുടിച്ചും ഭോഗസുഖമാകുന്ന കാരറു ഭക്ഷിച്ചും പ്രപഞ്ചം സത്യമാണെന്നു ഭ്രമിച്ചു ജനിച്ചും മരിച്ചും തടിച്ചുകൊഴുക്കുന്നു.

വാസനാക്ഷയംകൊണ്ടു ചിത്തം ചുരുങ്ങു

വാസനാബന്ധമാണു് ബന്ധം. വാസനാക്ഷയമാണു് മോക്ഷം. വാസനകളെ ഉപേക്ഷിക്കണം. അതു കഴിഞ്ഞു് മോക്ഷം വേണമെന്നുള്ള ചിന്തപോലും വെടിയണം. ലോകസുഖങ്ങൾക്കായി പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മാനസികവാസനകളെയാണു് ആദ്യമായി ജയിക്കേണ്ടതു്. സ്നേഹം, കാരുണ്യം, ഈശ്വരഭാവന തുടങ്ങിയ ശുദ്ധവാസനകളെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുവേണം വിഷയവാസനകളെ വെടിയാൻ. ഒടുവിൽ ശുദ്ധവാസനകളും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടണം. വ്യവഹാരദശയിൽ അവ നിലനില്ക്കുന്നതായി മറ്റുള്ളവർക്കു തോന്നിയാലും ഉള്ളിൽ അവയെ ഉപലാളിക്കാൻ പാടില്ല. സർവ്വം ബ്രഹ്മമയമാണെന്നനുഭവിക്കുന്ന ചിന്താരൂപവാസന മാത്രമേ ബാക്കി നിൽക്കാവൂ. നേരത്തെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ലോകശാസ്ത്രഭേദവാസനകളാണു് മാനസവാസനകൾ. ദംഭോപാധ്യാസുരസമ്പത്താണു് വിഷയവാസന. മാനസവാസനകൾ മുഴുവും വിഷയവാസനകൾ തീവ്രവുമാണു്. അതല്ലെങ്കിൽ മാനസവാസനകളേയും വിഷയവാസനകളേയും നമുക്കു മറ്റൊരു തരത്തിലും പേർതിരിക്കാം. ശബ്ദസ്പർശരൂപരസഗന്ധങ്ങളാണല്ലോ വിഷയങ്ങൾ. ഇവ അനുഭവിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സംസ്കാരത്തെ മാനസവാസനയായി കണക്കാക്കാം, പുറമെ നിന്നും ഇവ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സംസ്കാരത്തെ വിഷയവാസനയായും കണക്കാക്കാം. ഈ വിവരണമംഗീകരിച്ചാൽ മുൻപറഞ്ഞ ലോകശാസ്ത്രഭേദവാസനകളും ആസുരീസമ്പത്തും ഈ രണ്ടിലുമായി ഒതുങ്ങുന്നതാണു്, ഉള്ളിൽനിന്നും പുറത്തുനിന്നുമല്ലാതെ മറ്റൊരു വാസന ഉണ്ടാവുക വയ്യല്ലോ.

വാസനാക്ഷയപ്രകാരം

വാസനകളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയെന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാസനകൾക്ക് വ്യക്തമായ ആകൃതിയില്ലല്ലോ. ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അഴുക്കു തുടച്ചുകളയുന്നതുപോലെയോ പൊടി വാരിക്കളയുന്നതുപോലെയോ വാസനകളെ ഉപേക്ഷിക്കാമായിരുന്നു. ഈ സംശയം സാരമില്ല. ഉപവാസം, ഉറക്കമില്ലാത്ത മുതലായവപോലെ വാസനാത്യാഗവും സാധ്യമാണ്. വിശപ്പും ഉറക്കവും സ്വാഭാവികമായി വന്നുചേരുന്ന അമൃതകായ്ക്കുണ്ടാണു്. ഈ രണ്ടു കായ്ക്കുണ്ടേയും തടഞ്ഞുകൊണ്ടു് ഉപവസിക്കാനും ഉറക്കമില്ലാതാനും എല്ലാവർക്കും കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതുപോലെതന്നെയാണു് വാസനാത്യാഗവും. 'അത്ര സ്ഥിതാ നിരാഹാരം' എന്നു തുടങ്ങുന്ന മന്ത്രമുച്ചരിച്ചു് സങ്കല്പത്തെ ദൃഢപ്പെടുത്തി ശ്രദ്ധാലവായിത്തീരുന്നതുകൊണ്ടാണു് വിശപ്പിനെ തടയാൻ കഴിയുന്നതു് എന്നു ചിലർ വാദിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ഈ രൂപത്തിൽത്തന്നെ വാസനകളേയും തടയാമല്ലോ. അങ്ങനെ തടയുന്നതു ശിക്ഷാർഹമാണെന്നു് ആരും വിധിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ത്യാഗപ്രപോദകമായ പ്രൈശ്ചമന്ത്രമുച്ചരിച്ചു് മനസ്സിനെ വാസനാവിമുക്തമാക്കി ധീരമായി ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണു്. വൈദികമന്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ഇക്കാര്യത്തിൽ മററീശ്വരനാമങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ച സ്വന്തം ഭാഷയിൽ നിരോധസങ്കല്പം ശീലിക്കട്ടെ. ഉപവാസാദികായ്ക്കുണ്ടളിൽ ചോറു്, കറി മുതലായ മുത്തപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻണ്ടല്ലോ എന്നു ചിലർ ശങ്കിച്ചേക്കാം. വാസനാനിരോധത്തിലും പൂമാല, ചന്ദനം, സ്രീ മുതലായ മുത്തപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നവയായുള്ളതുകൊണ്ടു് രണ്ടും തുല്യംതന്നെ. ഇനിയും ഒരു സംശയം വരാം. ഉപവാസാദിസ്ഥലങ്ങളിൽ വിശപ്പു്, ഉറക്കം, ആലസ്യം ഇവയെ തടയാൻ പുരാണകഥാശ്രവണം, ദേവപൂജ, നൃത്യം, ഗീതം, വാദ്യം മുതലായവ സഹായിക്കുന്നു. വാസനാനിരോധത്തെ സഹാ

യിക്കാൻ ഇതുപോലെ എന്തുണ്ട്? ഈ സംശയം സാരമില്ല. ആസുരവാസനകളെ നിരോധിക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കാൻ മൈത്രി, കരുണ മുതലായ ദൈവവാസനകളുണ്ട്. ഇക്കാര്യം പതഞ്ജലി, യോഗസൂത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു: 'മൈത്രികരുണാമുദിതോപേക്ഷാണാം സുഖദുഃഖപുണ്യാപുണ്യവിഷയാണാം ഭാവനാതശ്ചിത്തപ്രസാദനം..'. ലോകത്തിൽ സുഖം, ദുഃഖം, പുണ്യം, പാപം എന്നിവയെ നേരിടുമ്പോൾ യഥാക്രമം മൈത്രി, കരുണ, സന്തോഷം, ഉപേക്ഷ എന്നിവയെ സമാശ്രയിച്ച് ആസുരവാസനകളെ തടയേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയായാൽ ചിത്തം സ്വാഭാവികമായി പ്രസന്നമായിത്തീരും. രാഗം, ദോഷം, പുണ്യം, പാപം ഇവ നിമിത്തമാണ് ചിത്തം കലുഷമായിത്തീരുന്നത്. പതഞ്ജലിതന്നെ രാഗദോഷങ്ങളെ നിവൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 'സുഖാനുശയീ രാഗഃ.' സുഖത്തെ പിൻതുടരാനുള്ള പ്രേരണയാണ് രാഗം. 'ദുഃഖാനുശയീ ദോഷഃ.' ദുഃഖത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രേരണ ദോഷവുമാണ്. ചിത്തവൃത്തികളിലൊന്ന് സ്വയം അനുഭവിക്കുന്ന സുഖത്തെ സദാ പിൻതുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 'എനിക്ക് സുഖം കരമായിത്തീരണം.' എന്നാണ് കൊതി. ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതോ കേട്ടിട്ടുള്ളതോ ആയ സാമഗ്രികൾകൊണ്ടൊന്നും ഈ ചിത്തവൃത്തിയെ പൂർണ്ണമായി തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ തന്നെക്കൊരു സുഖം അനുഭവിക്കുന്നതായി തോന്നുന്ന മറ്റുള്ളവരെക്കൊണ്ടുപോൾ ഈഷ്യ, മാത്സര്യം തുടങ്ങിയ ആസുരസമ്പത്തുകൾകൊണ്ടു ചിത്തം കലുഷമായിത്തീരുന്നു. ഇവിടെയാണ് സുഖാനുഭോഗാർത്ഥമോടു മൈത്രി അഭ്യസിക്കേണ്ടത്. 'ഈ സുഖവാന്മാരെക്കുറിച്ച് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്' എന്നു കരുതണം. മറ്റുള്ളവരുടെ സുഖം സ്വന്തം സുഖംപോലെയാണെന്നു ഭാവനചെയ്യാൻ കഴിയണം. അതോടെ രാഗജന്യമായ മമമാത്സര്യംകൊണ്ടുള്ള കാലുഷ്യം ചിത്തത്തിൽനിന്നും

അകലുന്നതാണ്. തനിക്കു് സമ്പത്തില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ബന്ധുക്കളുടെ സമ്പത്തു് തന്റേതാണെന്നു സ്നേഹമതികൾ കരുതാറില്ലേ? രാഗകാലുഷ്യം വിട്ടുമാറിയാൽ വഷ്കാലം പിന്നിട്ട ശരത്കാലസരിത്തുപോലെ ഹൃദയം പ്രസന്നമായിത്തീരുന്നു. ഇതുപോലെ ഒരിക്കലും ഒരു ദുഃഖവും തനിക്കു വന്നുപേരരുതു് എന്നിങ്ങനെ ദുഃഖത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രേരണയും സദാ മനസ്സിനെ പിൻതുടരുന്നു. രോഗങ്ങൾ, ശത്രുക്കൾ, വന്യമൃഗങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ലോകത്തുള്ളിടത്തോളം ഈ മനോവൃത്തി സഹലമാകുന്നതല്ല. ദുഃഖഹേതുക്കളെ പൂർണ്ണമായി ശമിപ്പിക്കാൻ ഈ ലോകത്തൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടു ദുഃഖകാരണങ്ങളോടുള്ള വിദ്വേഷം ഹൃദയത്തെ സദാ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. 'സഹജീവികളൊക്കെ തന്നെപ്പോലെയാണ്'; അതുകൊണ്ടു് താൻ ഭയപ്പെടുന്ന ദുഃഖമൊന്നും മറ്റാർക്കും ഉണ്ടാകാൻ ഇടവരരുതു്' എന്നിങ്ങനെ ദുഃഖിതരോടുള്ള കാരുണ്യഭാവംകൊണ്ടു് ഹൃദയം നിറയണം. അതോടെ ഇതരജീവികളോടുള്ള വിദ്വേഷം ഹൃദയത്തിൽനിന്നും അകന്നുകിട്ടും. ശത്രുപിന്തതന്നെ പാടെ അകലും. വിദ്വേഷം വിട്ടകലുന്ന ഹൃദയം അതീവ പ്രസന്നമായിത്തീരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സൂതി ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നതു്:

പ്രാണാ യഥാത്മനോഭീഷ്ടാഃ ഭൂതാനാമപി തേ തഥാ
ആത്മൗപമ്യേന ഭൂതാനാം ഭയാം കച്ഛന്തി സാധവഃ.

(പ്രാണൻ അവനവനു് എന്തു മാത്രം പ്രിയപ്പെട്ടതാണോ അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും. അതുകൊണ്ടു് സജ്ജനങ്ങൾ അവനവനിലെന്നപോലെ എല്ലാ ജീവികളിലും ഭയവുള്ളവരായിരിക്കണം.) എന്നു്. ഈ ലോകത്തു് സകലരും സുഖിക്കണം. ആർക്കും ഒരു ദുഃഖവും ഉണ്ടാകരുതു്. എല്ലാവരും എവിടെയും നല്ലതു കാണണം. ആർക്കും ഒരാപത്തും വരാൻ ഇടയാകരുതു്. ഭാരതത്തിലെ ഋഷീശ്വരന്മാർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന

ജീവിതാദർശങ്ങളാണല്ലോ ഇവയൊക്കെ. വസ്തുതയിതാണെങ്കിലും മനുഷ്യൻ സ്വഭാവേന പുണ്യം ചെയ്യാൻ വിമുഖനാണ്. പാപംതന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും പുണ്യഫലമായ സുഖം വേണം. പുണ്യം ചെയ്യാനൊട്ടൊരുക്കവുമില്ല. പാപം ചെയ്യുന്നു; പാപഫലം ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നമില്ല. ഈ പുണ്യപാപചിന്ത മനുഷ്യഹൃദയത്തെ സദാ പശ്ചാത്താപകല്പാശമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. 'ഞാൻ നന്മയാണോ ചെയ്തത്', അതോ ഞാൻ പാപമനുഷ്ടിച്ചോ?' ഈ ചിന്ത വിട്ടുപോകാതെ മനസ്സിനെ പിടികൂടുന്നു പുണ്യപുരുഷന്മാരിൽ സദാ സന്തോഷത്തോടെ വർത്തിക്കുമെങ്കിൽ പുണ്യവാസന റൂഡുപ്പെടും. തുടന്ന് തെറ്റുപറ്റാതെ പുണ്യമാർഗ്ഗത്തിൽ ചരിക്കാനും കഴിയും. അതുപോലെ പാപികളുമായി കൂട്ടുപേരാതെ ഉപേക്ഷാഭാവം കൈക്കൊള്ളണം. അതോടെ പാപനിവൃത്തിയും ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ യായാൽ പശ്ചാത്താപനിവൃത്തമായി ചിന്തം പ്രസന്നമായിത്തീരും. സുഖികളുമായി സൗഹൃദം പുലർത്തുന്നതായാൽ രാഗം മാത്രമല്ല ഈഷ്യ, അസൗഹൃദ തുടങ്ങിയ ഭാവങ്ങളും മാറിക്കിട്ടും. പരഗുണങ്ങളെ ദോഷമായിക്കാണാനും ചിത്രീകരിക്കാനുമുള്ള വാസനയാണ് അസൗഹൃദം. പരഗുണങ്ങൾ സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നതാണ് ഈഷ്യ. ഹൃദയം സൗഹൃദംകൊണ്ടു നിറയുമ്പോൾ പരസുഖം സ്വകീയസുഖമായിത്തന്നെ കാണാൻ കഴിയും. അതോടെ അസൗഹൃദദോഷങ്ങൾ അകലും. ഇപ്രകാരം മറ്റു ദോഷങ്ങളും അകന്നുകിട്ടുമെന്നറിയേണ്ടതാണ്. ദുഃഖികളിൽ കാരുണ്യംകൊള്ളുന്ന ഹൃദയം ശത്രുവധത്തിനും മറ്റും മുതിരാതെ വിദ്വേഷം വെടിയും. അങ്ങനെയായാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടു് തന്റെ സുഖത്തിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന സ്വഭാവം മാറിക്കിട്ടും. ദുരഭിമാനത്തെ ആസുരസമ്പത്തായിട്ടാണല്ലോ ഭഗവാൻ ഗണിക്കുന്നത്. 'ഞാൻ നിഗ്രഹാനുഗ്രഹശക്തനാണ്'; എന്നിക്കല്ലോ സമ്പ

ത്തുമുണ്ടു്; എന്നിങ്ങനെയും കഴിയും; ഞാൻ ബലവാനാണു്, സുഖിയാണു്, ആശ്വസനാണു്; ഉത്തമകലജാതനാണു്; എന്നിങ്ങനെയും തുല്യമായി മറുവാക്കിപ്പറയുക. ഇത്തരം ഭാവനകളാണു് അഹങ്കാരത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നവ. കാരണമുപദാനകൊണ്ടു് ഇവയെല്ലാം അകന്നുകിട്ടും.

പുണ്യകർമ്മങ്ങളിലും പുണ്യാത്മാക്കളിലും സത്തുഷ്ടി ഭാവന ചെയ്തു് ചിത്തപ്രസാദം നേടണമെന്നു മുൻപു പറഞ്ഞു വല്ലോ. മറ്റുള്ളവരുടെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളിൽ സന്തോഷം ഭാവന ചെയ്യുന്നതു ഫലത്തിൽ സ്വയം പുണ്യകർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനു തുല്യമാണെന്നും പ്രസ്താവിച്ചു. എന്നാൽ ഈ പുണ്യവാസന യോഗിക്കു ചേർന്നതല്ലല്ലോ. പുണ്യം മലിനമായ ശാസ്ത്രവാസനയിൽ പെടുമെന്നു നേരത്തെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ സംശയം ശരിയല്ല. ഫലേച്ഛയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങളും ധർമ്മകർമ്മങ്ങളുമാണു് മലിനമെന്നാണു് മുൻപു വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. പുനഃജന്മത്തിനു കാരണമായിത്തീരുന്ന എന്നുള്ളതാണു് അവയുടെ മലിനത്വം. യോഗികൾ അഭ്യസിക്കുന്ന പുണ്യകർമ്മം അങ്ങനെയുള്ളതല്ല. ഇതു ഫലേച്ഛയോടുകൂടിയ പുണ്യത്തിലോ പാപത്തിലോ ഉൾപ്പെടുന്നതല്ല. യോഗാഭ്യാസത്തെ ദൃഢപ്പെടുത്തുന്നതും ചിത്തശുദ്ധിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഈ പുണ്യം ജന്മാന്തരത്തിനു ഹേതുവായി ഭവിക്കുന്നില്ല. യോഗിയുടെ, ഫലേച്ഛ കൂടാത്ത പുണ്യകർമ്മം ലൗകികപുണ്യപാപങ്ങളിൽ പെടുന്നില്ലെന്നു് പാതഞ്ജലസൂത്രവും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. “കർമ്മശുക്ലിഷ്ണം യോഗിനസ്മിവിധമിതരേഷാം” എന്നാണു് പാതഞ്ജലിയുടെ സൂത്രം. ഫലേച്ഛയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന വേദവിഹിതകർമ്മങ്ങളാണു് ശുക്ലകർമ്മങ്ങൾ; വേദത്തിൽ നിഷേധിച്ചിട്ടുള്ളവ കൃഷ്ണകർമ്മങ്ങൾ. രണ്ടും ഇടകലർന്നുവരുന്നതാണു് മിശ്രകർമ്മം. ഈ മൂന്നുവിധകർമ്മങ്ങളും യോഗികളല്ലാത്ത സാധാരണലൗകികന്മാർക്കു സംഭവിക്കുന്നവയാണു്. ഇവ മൂന്നും മൂന്നുതരം ജന്മങ്ങൾക്കു കാരണങ്ങളാകുന്നു.

ളായി ഭവിക്കുന്നു. ശങ്കരശിഷ്യോത്തംസമായ വിശ്വരൂപാ
 ചായ്വർ 'നൈഷ്ഠർണ്യസിദ്ധി' എന്ന കൃതിയിൽ ഇക്കാര്യം
 വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുണ്യകർമ്മം അഥവാ ശുക്ല
 കർമ്മം ദേവതാത്തിനു കാരണമായിത്തീരുന്നു. നിഷിദ്ധ
 കർമ്മാനുഷ്ഠാനം അഥവാ കൃഷ്ണകർമ്മം നരകപ്രാപ്തിക്കിടയാ
 കുന്നു. പുണ്യപാപമിശ്രമായ കർമ്മമാകട്ടെ മനുഷ്യജന്മ
 ത്തിനും കാരണമായിത്തീരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു സംഗ്രഹം
 തോന്നാം. യോഗദാർഢ്യത്തിനായി അനുഷ്ഠിക്കുന്നവ
 നിഷിദ്ധകർമ്മമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിനു കൃഷ്ണകർമ്മപരി
 പ്ലവ്വം സമ്മതിക്കാം. അതു വിധിക്കപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട്
 ശുക്ലകർമ്മമായി അംഗീകരിക്കാൻ എന്താണ് തടസ്സം ?
 പറയാം: കാമ്യകർമ്മമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതു ശുക്ലകർമ്മ
 മായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല. യാതൊരു ലൗകിക
 ഫലവും കൊതിച്ചുകൊണ്ടല്ലല്ലോ യോഗമഭ്യസിക്കുന്നത്.
 അതുകൊണ്ട് യോഗദാർഢ്യത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി
 ശുക്ലകൃഷ്ണകർമ്മങ്ങളിൽ പെടാത്ത പുണ്യകർമ്മം യോഗികൾ
 ക്കനുഷ്ഠിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ നിയമമനുസ
 രിച്ച് പുണ്യാത്മാക്കളിൽ സത്തുഷ്ടി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്
 യഥോചിതം യോഗികൾക്കും പുണ്യകർമ്മങ്ങളിൽ പ്രവ
 ത്തിക്കാമല്ലോ എന്നാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും പ്രവർത്തി
 ക്കട്ടെ. മൈത്ര്യാദി ഗുണഭാവനകൊണ്ട് ചിത്തം സദാ
 പ്രസന്നമാക്കിവെക്കുന്നവരാണല്ലോ യോഗികൾ. സുഖം,
 ദുഃഖം, പുണ്യം, പാപം എന്നീ നാലു വിഷയങ്ങളിൽ
 യഥാക്രമം മൈത്രി, കരുണ, മുദിത, ഉപേക്ഷ എന്നീ
 നാലെണ്ണം അഭ്യസിച്ച് ചിത്തത്തെ സദാ പ്രസന്നമാക്കി
 വെക്കാനാണ് പരഞ്ജലി നിദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ
 നാലെണ്ണം മറ്റൊല്ലാ നല്ല ഗുണങ്ങളുടേയും സൂചകങ്ങ
 ളാണ്. ഗീത പതിനാറാമദ്ധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വിവ
 രിക്കുന്ന 'അഭയം സത്ത്വസംശുദ്ധിഃ' എന്നു തുടങ്ങിയ
 ദ്വൈവിധ്യവത്തു്; പതിമൂന്നാമദ്ധ്യായത്തിൽ 'അമാനി

ത്വമദംഭിത്വം.' എന്ന് തുടങ്ങി വിവരിക്കുന്ന ജ്ഞാനോപായങ്ങൾ, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, പ്രിയഭക്തൻ, ഗുണാതീതൻ എന്നിവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ വിവരിക്കുമ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ, എന്നിവയെല്ലാം ഒരു യോഗി നിരന്തരം അഭ്യസിച്ചു ചിത്തപ്രസന്നത നേടേണ്ടതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞവയെല്ലാം ശുഭവാസനകളായതുകൊണ്ട് അവ എല്ലാ മലിനവാസനകളേയും ചിത്തത്തിൽനിന്നും പുറംതള്ളുന്നതാണ്.

ഇവിടെ ഒരു സംശയം വരാം. അസംഖ്യം ശുഭവാസനകളുണ്ടല്ലോ. അവയെല്ലാം ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ അഭ്യസിക്കാൻ കഴിയും? അവയെല്ലാം ഒരാൾ അഭ്യസിക്കുന്നതു നിരന്തരമാകണം. ഈ സംശയം പ്രസക്തമല്ല. മലിനവാസനകൾ അനന്തമാണ്. അതുപോലെ ശുഭവാസനകളും. എല്ലാ മലിനവാസനകളും ഒരാളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവയെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള എല്ലാ ശുഭവാസനകളും ഒരാൾതന്നെ അഭ്യസിക്കുകയെന്ന പ്രശ്നമേയുദിക്കുന്നില്ല. വൈദ്യശാസ്ത്രം നിരവധി ഔഷധങ്ങൾ നിദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അവയെല്ലാം ഒരാൾതന്നെ സേവിക്കണമെന്നാൽ പറയുന്നില്ലല്ലോ. രോഗങ്ങളെല്ലാം ഒരാളിൽത്തന്നെ സംഭവിക്കാറുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ആർക്ക് എന്തു രോഗമാണോ ഉള്ളതു് അയാൾ ആ രോഗത്തിനുള്ള മരുന്നു സേവിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ സത്യാന്വേഷിയായ സാധകൻ ആദ്യം സ്വന്തം ചിത്തത്തെ അന്തർമുഖമാക്കി പരീക്ഷിച്ചു അവിടെ എന്തെല്ലാം മലിനവാസനകളാണുള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്തണം. ഏതെല്ലാം മലിനവാസനകളാണോ ഉണ്ടെന്നു തെളിയുന്നത് അവയെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശുഭവാസനകൾ തെരഞ്ഞെടുത്തുഭ്യസിക്കണം. പുത്രമിത്രകളത്രാദി ബന്ധുക്കളാൽ നിരന്തരം പീഡിതനാകുന്ന വിരക്തൻ ആ പീഡ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാൻ പരിവ്രജനത്തിലേപ്പെട്ടെന്നതുപോലെ വിദ്യാമദം, ധനമദം, കലാചാരമദം

തുടങ്ങിയ മലിനവാസനകൾകൊണ്ടു പീഡിതനാകുന്ന വൻ അവസ്ഥയ്ക്കുതീരായ ശുഭവാസനകളെ വിവേകപൂർവ്വം അഭ്യസിക്കണം. വാസിഷ്ഠത്തിൽ ജനകൻ ഈ വിവേകം അഭ്യസിക്കുന്നതു നോക്കുക:

അഭ്യ യേ മഹതാം മുർധ്വനി തേ ദിനൈർനിപതന്ത്യധഃ
ഹന്ത ചിത്ത, മഹത്തായാം കൈഷാ വിശ്വസ്തതാ തവ.

ഇന്നത്തെ ഉന്നതന്മാർ നാളെ പതിച്ചു നിസ്സാരന്മാരായി മാറുന്നു. അല്ലയോ ചിത്തമേ, നിന്റെ മഹത്വത്തെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുവാനാണ്? ചക്രവർത്തിമാരുടെ ലോകങ്ങളും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ധനസമ്പത്തും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിക്കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. കോടിക്കണക്കിൽ ബ്രഹ്മാക്കൾ കഴിഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു. സ്വർഗ്ഗവർവരതന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് മറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പൊടിപടലങ്ങൾ പോലെ ചക്രവർത്തിമാർ വന്നുമാരുന്നു. ഈ ജീവിതത്തിനെന്തു സ്ഥിരതയാണ്? കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിനു മുൻപ് ജഗത്തിനെ ഉണ്ടാക്കിമറയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ള ധീരപുരുഷന്മാർ പോലും അതിവേഗം കാലയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ തിരോഭവിക്കുന്നു. ഈ ജീവിതത്തിനു സ്ഥിരതയെവിടെ? വിവേകപൂർണ്ണങ്ങളായ ഇത്തരം ചിന്തകൾകൊണ്ടു ധനവിദ്യാകലമദാദിദോഷങ്ങൾക്കു പരിഹാരം കാണേണ്ടതാണ്.

ഇവിടെ ഒരു സന്ദേഹം വരാം. ഇത്തരം വിവേകങ്ങൾ തത്ത്വജ്ഞാനത്തിനുമുൻപ് ഉണ്ടാകേണ്ടവയല്ലേ? നിത്യാനിത്യവസ്തുവിവേകം തുടങ്ങിയ ഉപായങ്ങൾ അഭ്യസിച്ച് റൂപ്പിക്കാതെ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം സാധ്യമല്ലല്ലോ. ഇവിടെയാകട്ടെ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞശേഷം ജീവതുകായി വാസനാക്ഷയം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഉപായങ്ങളാണല്ലോ പാട്ട് ചെയ്യാനാറുണ്ടിട്ടത്. പിന്നെന്താണ് സന്ദേഹത്തിനു യോജിക്കാത്ത വിധം അതുമിതും പറയുന്നത്? ഈ സംശയം സാരമില്ല. നിത്യാനിത്യവസ്തുവിവേകാദി സാധനപതുഷ്ടയ സമ്പന്നനായിക്കഴിഞ്ഞ

ശേഷമേ ബ്രഹ്മജ്ഞാനമുള്ളൂ എന്നത് സർവ്വസാധാരണവും പ്രൗഢവുമായ രാജമാർഗ്ഗമാണ്. ചിലർക്കൊക്കെ പൂർവ്വപണ്യ പരിപാകംകൊണ്ട് ആകാശത്തിൽനിന്നു കനി വീഴും പോലെ തത്ത്വജ്ഞാനമുണ്ടാകാറുണ്ട്. ജനകൻ തത്ത്വ ജ്ഞാനമുണ്ടായതിപ്രകാരമാണെന്നു വാസിഷ്ഠത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. ജനകമഹാരാജാവ് പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഉലാത്തു വോര രണ്ടു സിദ്ധന്മാർ ഒരു വള്ളിക്കുടിലിലിരുന്ന് ആത്മസ്വരൂപം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതു കേൾക്കാനിടയായി. അപ്പോൾ അവിചാരിതമായിട്ടാണദ്ദേഹത്തിനു തത്ത്വ ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നത്. തുടന്ന് പൂർണ്ണമായ ചിത്തവിശ്രാന്തിക്കായി അദ്ദേഹം മേൽക്കാണിച്ച പ്രകാരം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം വിവേകവിജ്ഞാനം തത്ത്വജ്ഞാനാനന്തരം ജീവനുകുതി നേടുന്നതിൽ സന്ദേഹം ചിതംതന്നെയാണ്.

ഇനിയുമുണ്ടാകാം ഇവിടെ സന്ദേഹം. ഈ വിവേക വിചാരം ജ്ഞാനലാഭത്തിനുശേഷമാണല്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത്. ജ്ഞാനലാഭത്തിനുശേഷം മലിനവാസന തുടരുന്നില്ല. ആ സ്ഥിതിക്ക് ശുദ്ധവാസന തുടർന്നുവരികയായിട്ടില്ലല്ലോ. ഈ സംശയവും യാഥാർത്ഥ്യമറിയാത്തതുകൊണ്ടുതോന്നുന്നതാണ്. ജനകൻ ജ്ഞാനലാഭത്തിനുശേഷം മലിനവാസന തുടർന്നുണ്ടായില്ലെന്നതു ശരിയാണ്. എന്നാൽ യാജ്ഞവൽക്യൻ, ഭഗീരഥൻ തുടങ്ങിയവരിൽ ജ്ഞാനലാഭത്തിനുശേഷവും മലിനവാസന തുടരുന്നതായിക്കാണുന്നു. യാജ്ഞവൽക്യനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിയോഗികളായിരുന്ന ഉഷസ്തൻ, കഹോലൻ തുടങ്ങിയവർക്കും കലശലായ വിദ്യാമദമുണ്ടായിരുന്നതായിക്കാണുന്നു. അവരെല്ലാം സ്വന്തം വിജയങ്ങളിൽ അഭിമാനംകൊണ്ടു സംസാരിക്കുക പതിവായിരുന്നു. ഇവിടെ യാജ്ഞവൽക്യനും മറ്റും യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രഹ്മവിദ്യയുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു കരുതിക്കൂടെ? അങ്ങനെ കരുതിക്കൂടാ. സംഭാഷണവേളയിൽ

അവരുടെ പോദ്യോത്തരങ്ങൾ തികച്ചും ബ്രഹ്മപ്രതിപാദകങ്ങളായിട്ടാണല്ലോ കാണുന്നത്. 'പോദ്യോത്തരങ്ങൾ ബ്രഹ്മപ്രതിപാദകങ്ങളായിരുന്നെങ്കിലും അവർ അവ്യക്തമായി മാത്രമേ തത്ത്വം ഗ്രഹിച്ചിരുന്നുള്ളൂ; അവർക്കു വ്യക്തമായ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല,' എന്നു കരുതിക്കൂടെ? ഈ ധാരണയും ശരിയല്ല. അങ്ങനെയായാൽ അവരുടെ വാക്യങ്ങൾ ശ്രവിച്ച ബ്രഹ്മജ്ഞാനികളായത്തീരുന്ന ആധുനികന്മാരുടെ ബ്രഹ്മജ്ഞാനവും അവ്യക്തമാണെന്നു വന്നുപോകും. ഇനിയും 'യാജ്ഞവല്ക്യൻ തുടങ്ങിയവർക്ക് വ്യക്തമായ പരോക്ഷജ്ഞാനമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ; അപരോക്ഷജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല' എന്നു പറഞ്ഞുകൂടെ? അതും പറഞ്ഞുകൂടാ. "സാക്ഷാദപരോക്ഷാദം ബ്രഹ്മ"- പ്രത്യക്ഷമായി നേരിട്ടുകാണുന്ന ബ്രഹ്മം എന്നിങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷബ്രഹ്മത്തെ ഉപക്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോദ്യോത്തരങ്ങൾ തുടരുന്നത്.

ആത്മജ്ഞാനിയും സ്ഥിതിപ്രജ്ഞനും

യാജ്ഞവല്ക്യൻ തുടങ്ങിയവർക്ക് വിദ്യാമദമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇതെങ്ങനെ ശരിപ്പെടും? ആത്മജ്ഞാനികൾക്കു വിദ്യാമദം കാണുകില്ലെന്നല്ലേ ഉപദേശസാഹസ്രിയിൽ ആചാര്യപാദർ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്:

ബ്രഹ്മവിത്തം തഥാ മുക്തവാ സ ആത്മജ്ഞാനി ചേതരഃ.

അപ്രകാരം മോക്ഷം പ്രാപിച്ചാൽ പിന്നെ ബ്രഹ്മത്തെ മാത്രമേ അറിയൂ. അദ്ദേഹമാണ് ആത്മജ്ഞാനി. അങ്ങനെയല്ലാത്തയാൾ ആത്മജ്ഞാനിയല്ല. 'നൈഷ്ഠർദ്ദസിദ്ധി'യിൽ സുരേശ്വരാചാര്യരും ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു:

ന ചാദ്ധ്യാത്മാഭിരാനോപി വിദുഷോഽസ്ത്യാസുരത്വതഃ
വിദുഷോഽപ്യാസുരശ്ചേത്സ്യാത് നിഷ്ഠലം ബ്രഹ്മഭഗ്നം.

ആത്മദർശനം നേടിയ ജ്ഞാനിക്കു ദേഹാഭിമാനം ആസൂരസ്വത്താണ്. ജ്ഞാനിക്കും ആസൂരസ്വത്തു നിലനിൽക്കുന്നു എന്നു വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രഹ്മദർശനം നിഷ്പലമായിപ്പോകുമല്ലോ. ഈ സംശയം സാരമില്ല. ജീവനുക്തിയെ പ്രകടമാക്കുന്ന തത്ത്വജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആചാര്യപാദരും ശിഷ്യനും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ജീവനുക്തൻ വിദ്യാമദം കാണമെന്നു നാമാരും കരുതുന്നില്ല. അതിരിക്കട്ടെ. വിദ്യാമദമുള്ള വിജയകാംക്ഷിക്കു് ആത്മബോധം കാണുമോ? സുരേശ്വരാചാര്യൻതന്നെ 'നൈഷ്ഠർ മൃസിദ്ധി'യിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകാണുന്നു.

രാഗോ ലിംഗമബോധസ്യ ചിത്തവ്യായാമഭൂമിഷു
കതഃ ശാഖലതാ തസ്യ യസ്യാഗ്നിഃ കോടരേ തരോഃ.

ചിത്തം ചെന്നു പററിക്കൂട്ടുന്നിടത്തൊക്കെ ഒരാരംഭ രാഗമുണ്ടാകുന്നു എന്നു വന്നാൽ ആത്മബോധമില്ലായ്മയ്ക്കു തെളിവാണ്. പോട്ടിൽ അഗ്നിയുള്ള വൃക്ഷം എങ്ങനെ തഴച്ചുവളരാനാണ്? ഈ സംശയവും ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. അതേ ആചാര്യൻതന്നെ വാക്യവൃത്തിയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതു നോക്കുക:

രാഗാദയഃ സത്തു കാമം ന തദ്ഭാവോപരാധ്യതി
ഉത്ഖാതദംഷ്ട്രാരഗവദ് അവിദ്യാ കിം കരിഷ്യതി.

ഒരു ജ്ഞാനിക്കു് രാഗാദിദോഷങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ടെന്താണു ദോഷം? ജ്ഞാനിയുടെ അവിദ്യ, വിഷപ്പല്ലു പഠിച്ച പാമ്പിനെപ്പോലെയാണ്. ഉണ്ടെങ്കിലും അതുപ്രദവിക്കുകയില്ല. ഈ പ്രസ്താവനകളിൽ പരസ്പരവൈരുദ്ധ്യമില്ലെന്നു ശങ്ക തോന്നാം. എന്നാൽ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനിലും കേവലജ്ഞാനിയിലും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അന്വയിക്കേണ്ട വാക്യങ്ങളാണ് മേലുദ്ധരിച്ചവ. രാഗാദിസൂരസ്വത്തുകൾ സമ്പൂർണ്ണമായി ഉപശമിച്ചയാളിനെ മാത്രമേ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ അഥവാ ജീവനുക്തൻ എന്നു പറയാവൂ. കേവലജ്ഞാനിയിൽ

രാഗാദിഭോഷങ്ങൾ അല്ലമൊക്കെ അവശേഷിച്ചു എന്നു വരാം. കേവലജ്ഞാനി അവശേഷിക്കുന്ന രാഗാദിഭോഷങ്ങളേയും പൂണ്ണമായി ഉപശമിപ്പിക്കുമ്പോഴേ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിത്തീരുന്നള്ളൂ. അപ്പോൾ ജ്ഞാനിക്കും രാഗാദിഭോഷങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നു എന്നു വന്നാൽ ഭേദത്യാഗത്തിനു മുൻപ് അവ പൂണ്ണമായി ഉപശമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ധർമ്മാധർമ്മനിയമമനുസരിച്ചു പുനർജന്മത്തിനിടയാകുമല്ലോ? അങ്ങനെ ശങ്ക വേണ്ട. ബീജശക്തി നശിക്കാത്ത വിത്തുപോലെ അവിദ്യാനിഷ്ഠമായ രാഗാദിഭോഷമാണ് സംസാരബന്ധത്തിനു മുഖ്യഹേതു. അതാണ് പുനർജന്മകാരി. അവിദ്യ നശിച്ച ജ്ഞാനിയുടെ രാഗാദിഭോഷങ്ങൾ വരുത്തുണക്കിയ വിത്തുകളെപ്പോലെ ബീജശക്തി നശിച്ചവയാണ്. അവ ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നുവെന്നേയുള്ളൂ. ഇതു കരുതിയാണ് പഞ്ചദശിയിൽ ഇങ്ങനെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

ഉത്പദ്യമാനാ രാഗാദ്യാ വിവേകജ്ഞാനവഹിനാ
തദാ തദൈവ ഭഹ്യന്തേ കതസ്തേഷാം പ്രരോഹണം.

ജ്ഞാനിയുടെ മനസ്സിലും രാഗഭോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ വിവേകജ്ഞാനവഹിനിയിൽ അതുടന്നുടൻ ഭവിച്ചു പോകും. അവ പിന്നെ തഴയുന്നതെങ്ങനെ? എന്നാൽ പിന്നെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനും രാഗാദിഭോഷങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊള്ളട്ടെ; എന്താ ഭോഷം? ഈ ചോദ്യം ശരിയല്ല. കേവലജ്ഞാനിയിൽ രാഗാദിഭോഷങ്ങൾ വസ്തുസ്ഥിതിയിലെ നിഴലുകളാണ്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞനിൽ ആ നിഴലുകൾപോലും ആവിർഭവിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് തമ്മിൽ ഭേദം. രാഗഭോഷങ്ങളുടെ നിഴലുകൾപോലും ജ്ഞാനിയെ വ്യാകുലനാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവയും നിരോധിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നതു്. കയറിലെ സ്പ്രിംഗ് പോലും ചിലപ്പോൾ മുഖ്യസ്പ്രിന്റെപ്പോലെ യേ മുളവാക്കാറില്ലേ? അതുപോലെ വ്യക്തമായ വസ്തുബോധ

ത്തിൽ രാഗാദിഭോഷങ്ങൾ നിഴൽപോലെ ആവിർവിക
 നത്ത് തടയാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്നു ചിലർ വാദി
 ചേയ്ക്കാം. അങ്ങനെ കരുതുന്നവർ അങ്ങനെതന്നെ രാഗ
 ഭോഷച്ഛായകളുമായി ചിരകാലം ജീവിക്കട്ടെ - എന്നാൽ
 രാഗഭോഷച്ഛായകൾപോലും പൂണ്ണമായി ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്ന
 താണ് ശാസ്ത്രസമ്മതമായ ജീവനുക്തി. ജ്ഞാനിയാ
 യിരുന്നെങ്കിലും യാജ്ഞവല്യൻ വാദത്തിൽ മറുഭാവത്തെ
 ജയിക്കാൻ കൊതിച്ചിരുന്നിടത്തോളംകാലം ജീവനുക്തി
 നായി ഭവിച്ചില്ല. ഒടുവിൽ സംപൂണ്ണമായ ചിത്തവി
 ശ്രാന്തി നേടി ജീവനുക്തിനാകാനാണ് അദ്ദേഹം വിദ്വത്
 സന്യാസം കൈവരിച്ചത്. കേവലം ജയേച്ഛ മാത്ര
 മല്ല, വലിയ ധനതുഷ്ടിയും യാജ്ഞവല്യനുണ്ടായിരുന്നു.
 ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനായ കരെപ്പേരുടെ മുൻപിൽ ജനകൻ ആയി
 രം പശുക്കളെ അലങ്കരിച്ചു നിൽക്കി. നിങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മ
 നിഷ്ഠനായ ആരും ഈ പശുക്കളെ വീട്ടിലേയ്ക്കു കൊണ്ടു
 പോകാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ആദ്യം ആരും
 മുന്നോട്ടു വന്നില്ല. അപ്പോൾ മറ്റു ബ്രഹ്മജ്ഞാനികൾ
 നോക്കിനിൽക്കേ ആയിരം പശുക്കളേയും യാജ്ഞവല്യൻ
 സ്വായത്തമാക്കി. ഇതു കണ്ടു അവിടെ നിന്ന മറ്റു ബ്രഹ്മ
 ജ്ഞാനികൾ കോപാകലരായി. അപ്പോഴേയ്ക്കും ജനകന്റെ
 ഹോതാവായ അശ്വലൻ യാജ്ഞവല്യന്റെ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠ
 യെ പോദ്യം ചെയ്തു. യാജ്ഞവല്യൻ ഇങ്ങനെ മറു
 പടി നല്കി: “ബ്രഹ്മനിഷ്ഠൻ എന്റെ നമോവാകും; ഞാനാ
 കട്ടെ തല്ലാലും പശുകാമനാണ്.” ഈ മറുപടി യാജ്ഞ
 വല്യന്റെ ധനതുഷ്ടിയ്ക്കു തെളിവാണ്. അവിടെക്കൂടിയി
 രുന്ന ബ്രഹ്മനിഷ്ഠന്മാരെ പരിഹസിക്കാനുള്ള കളിവാക്കാ
 ണിതെന്നു കരുതിക്കൂടെ? അങ്ങനെയായാൽ അതു ജ്ഞാ
 നിയുടെ മറ്റൊരു ഭോഷമാണ്. അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന
 മറ്റു ജ്ഞാനികളാകട്ടെ നമ്മുടെ ധനം ഇയാൾ അപഹരി
 ച്ചു എന്നു ചിന്തിച്ച് കോപാകലരായും ഭവിച്ചു. യാജ്ഞ

വല്ലഭനോ, കോപപരവശനായി ശാകല്യനെ ശപിച്ചു മുതിർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ബ്രാഹ്മണലാതകനായ യാജ്ഞ വല്ലഭൻ ഇതുകൊണ്ടു മോക്ഷം നഷ്ടമായി എന്നു കരുതി കൂടാ. കൗഷീതകികളുടെ ശ്രുതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതു നോക്കുക: “നാസ്യ കേന ച കർമ്മണാ ലോകോ മീയതേ, ന മാതുവധേന, ന പിതൃവധേന, ന സ്തേയേന, ന ഭൂണ ഹത്യയാ.” ആത്മജ്ഞാനി മാതുവധംകൊണ്ടോ പിതൃവധംകൊണ്ടോ പോരകർമ്മംകൊണ്ടോ ശിശുഹത്യകൊണ്ടോ എന്നല്ല യാതൊരു കർമ്മംകൊണ്ടും ലോകബദ്ധനായിത്തീരുന്നില്ല. ആത്മപഞ്ചാശീതിയിൽ ശേഷനും ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു:

ഹയമേധശതസഹസ്രാണ്യഥ കരുതേ ബ്രഹ്മലാതലക്ഷാണി പരമാർത്ഥവിന പുണ്യേന് ച പാപൈഃ സ്പൃശ്യതേ വിമലഃ.

വസ്തുതത്വം ഗ്രഹിച്ച ജ്ഞാനി ആയിരക്കണക്കിന് അശ്വമേധങ്ങളോ ലക്ഷക്കണക്കിനു ബ്രഹ്മഹത്യകളോ നടത്തിയാലും പുണ്യമോ പാപമോ അദ്ദേഹത്തെ സ്पर्ശിക്കുന്നതേയില്ല. അദ്ദേഹം സഭാ നിത്യശുദ്ധനായി വർത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്, എന്തിനേറെപ്പറയണം? ബ്രഹ്മജ്ഞാനികളായ യാജ്ഞവല്ലഭനും മറ്റും മലിനവാസന തുടൻ നിലനിന്നിരുന്നു. വാസിഷ്ഠത്തിലെ ഭഗീരഥോപാഖ്യാനവും ഇതിനു തെളിവാണ്. ഭഗീരഥൻ വ്യക്തമായ തത്വജ്ഞാനമുണ്ടായശേഷവും രാജ്യഭരണം തുടൻ. എന്നാൽ മലിനവാസനകരുന്നിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിനു പൂർണ്ണമായ ചിത്തവിശ്രാന്തിയുണ്ടായില്ല. ഒടുവിൽ എല്ലാം പരിത്യജിച്ച വാസനാക്ഷയം നേടി സമ്പൂർണ്ണവിശ്രാന്തിയിലെത്തിച്ചേർന്നു. അതുകൊണ്ട് അവനവന്റെ മലിനവാസനകളെ മറുളളവരുടെ മലിനവാസനകളെപ്പോലെ കരുതി സൂക്ഷ്മമായി കണ്ടുപിടിച്ചു ക്ഷയിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇക്കാര്യം സ്മൃതി ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു:

യഥാ സുനിപുണ്ഃ സമ്യക് പരഭോഷേക്ഷണേ രതഃ
തഥാ ചേന്നിപുണ്ഃ സോഷ്യ കോ ന മുച്യേത ബന്ധനാത്.

പരഭോഷങ്ങൾ സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണം ചെയ്തറിയാൻ ഒരാരം എത്രമാത്രം സമർത്ഥനായിരിക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം സാമർത്ഥ്യം അവനവന്റെ ഭോഷങ്ങൾ നോക്കിക്കാണാൻ ഞായാൽ ആരാണ് മുക്തനായിത്തീരാത്തത് ?

വിദ്യാമദന്തിവൃത്തി

ആരംഭത്തിൽ വിദ്യാമദത്തിന് എന്താണു പരിഹാരം ? ഈ ചോദ്യകർത്താവ് ഏതു വിദ്യാമദത്തിനാണ് പരിഹാരം തേടുന്നത് ? വിദ്യാമദം രണ്ടു വിധമുണ്ടല്ലോ. താൻ മാറ്റുള്ളവരെക്കാളൊക്കെ വിദ്യാനാണെന്നിങ്ങനെ മാറ്റുള്ളവരെ തരംതാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടു് അവനവനുണ്ടാകുന്ന വിദ്യാമദമാണ് ആദ്യത്തേതു്. രണ്ടാമത്തേതു് തന്നെ പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ടുള്ള അന്യന്റെ വിദ്യാമദം. ആദ്യത്തേതിൽ തന്റെ വിദ്യാമദം എവിടെ വെച്ചെങ്കിലും ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടാൻ ഇടവരുമെന്നു ഭാവന ചെയ്തു കറയ്ക്കാൻ നോക്കേണ്ടതാണ്. ശ്ലോതകേതുവിനു് അസാധാരണമായ വിദ്യാമദം ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ പ്രവാഹണമഹാരാജാവിന്റെ സഭയിലെത്തി വാദത്തിനൊരുമ്പെട്ടു. രാജാവു് പഞ്ചാഗ്നിവിദ്യയെക്കുറിച്ച് ശ്ലോതകേതുവിനോടു പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ചു. ഒന്നിന്നും ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയാതെ അയാൾ പരുങ്ങി. ഒടുവിൽ രാജാവിനാൽ അത്യധികം പുച്ഛിക്കപ്പെട്ടു് അച്ഛന്റെയടുത്തു മടങ്ങിയെത്തി ദുഃഖമറിയിച്ചു. വിദ്യാമദം അശേഷമില്ലാതിരുന്ന പിതാവകളെ രാജാവിനെത്തന്നെ സമീപിച്ചു് പഞ്ചാഗ്നിവിദ്യ പഠിച്ചു വശമാക്കുകയാണുണ്ടായതു്. അഹങ്കാരിയായ ബാലാകി ഇതേമട്ടിൽ അജാതശത്രുവിനാൽ നിന്ദിതനായി വിനയം പഠിച്ചു് ആ രാജാവിനെത്തന്നെ ഗുരുവായി വരിച്ചു. ഉഷസ്സൻ, കഹോലൻ തുടങ്ങിയവരും അഹങ്ക

രിച്ചു വാദിച്ചു തോറ്റതായിക്കാണുന്നു. ഇനി തന്നെ പച്ചി
 കുന്ന അന്യന്റെ മദത്തെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ അതിൽ
 എന്താണ് വ്യാകുലപ്പെടാനുള്ളത്? “ആ അഹങ്കാരി എന്തെ
 നിന്ദിക്കുകയോ അപമാനിക്കുകയോ ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ.
 എന്നിക്കതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു ദോഷവും വരാനില്ല,” എന്നു
 സദാ സമാധാനിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അയാൾ ആത്മാവിനെ
 യാണു നിന്ദിക്കുന്നതെങ്കിൽ തന്നെത്താൻ നിന്ദിക്കുകയാ
 ണു ചെയ്യുന്നത്. “ആത്മാവ് എല്ലാവരിലും ഒന്നാണല്ലോ.
 ശരീരത്തെയാണു നിന്ദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്നിക്കതു ദേഹാ
 ഭിമാനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ സഹായമായിത്തീരുകയേ ഉള്ളൂ.
 യോഗികൾ നിന്ദയും അപമാനവും ഭ്രഷണമായിക്കരുതുന്നു.
 അത്തരം യോഗികളുടെ മനസ്സിനിളക്കുമുണ്ടാക്കാൻ വായാടി
 കൾക്കെങ്ങനെ കഴിയും? നൈഷ്ഠർമ്യസിദ്ധിയിൽ സൂര
 ശ്വരാചാര്യർ ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു: “തള്ളേണ്ട വസ്തു
 കളിലെ ദോഷം വ്യക്തമായി ധരിച്ച് അവയെ തള്ളിക്ക
 ഉഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാളിന്റെ നേരേ വീണ്ടും ദോഷം പിന്തി
 ച്ചാൽ അവരെത്തന്നെ ആ ദോഷം തിരിഞ്ഞടിക്കുന്നതാ
 ണ്. അതുപോലെ സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മദേഹങ്ങളെ വിവേകപൂർവ്വം
 പരിത്യജിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ജ്ഞാനിയെക്കുറിച്ച് ആരെ
 കിലും അപവാദം പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും സംഭ
 വിക്കാനില്ല. ശോകം, ഹർഷം, യോഗം, ക്രോധം, ലോഭം,
 മോഹം, സ്വപ്നം ഇവയെല്ലാം അഹങ്കാരത്തിനു മാത്രമുള്ള
 വയാണ്.” ജന്മവും മരണവും അഹങ്കാരത്തിനാണ്.
 നിത്യമുക്തമായ ആത്മാവിനെ അവയൊന്നും സ്पर्ശിക്കുന്ന
 തേയില്ല. “ജ്ഞാനാങ്കുശ”ത്തിലും യോഗിക്കു നിന്ദ ഭ്രഷ
 ണമാണെന്നു വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. “എന്തെ നിന്ദിക്കുന്നതു
 കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രമം
 ചെയ്യാതെ കീട്ടുന്ന ഒരുനഗ്രഹമാണല്ലോ അത്. മോക്ഷ
 കാംക്ഷികളായ മഹാപുരുഷന്മാർ ക്ലേശിച്ചുണ്ടാക്കിയ ധന
 സമ്പത്തുകൾപോലും മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാ

യി പരിത്യജിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. സദാ സർവ്വത്ര ദീനഭാവം പുണ്ടു ദുഃഖിക്കുന്നതാണു ജീവലോകം. അവിടെ എന്റെ അപവാദം പറഞ്ഞാറെങ്കിലും സുഖിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മുൻപിലോ മറവിലോ യഥേഷ്ടം അവരതു ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ. ദുഃഖഭ്രയിഷ്ടമായ ജഗത്തിൽ സന്തോഷാനുഭവം ദുർല്ലഭമാണല്ലോ.' അപമാനം ജ്ഞാനികൾക്കു ഭൂഷണമാണെന്നു സൂതിയും ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു:

തഥാ പരേത വൈ യോഗീ സതാം ധർമ്മദൃഷ്ടയൻ
ജനാ യഥാഭവമന്യേരൻ ഗച്ഛേയുനൈവ സംഗതിം.

ഒരു യോഗി സജ്ജനധർമ്മത്തെ ദൃഷ്ടിക്കാതെ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതാണു്. അതേയവസരത്തിൽ ജനങ്ങൾ അവമാനിക്കുകയും കൂട്ടുകൂടാൻ അറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മട്ടിലും കഴിയേണ്ടതാണു്.

ധനാഭിലാഷ-ക്രോധപരിഹാരം

യാജ്ഞവല്ക്യൻ, ഉഷസ്തൻ തുടങ്ങിയവർ ജ്ഞാനികളായിരുന്നിട്ടും വിദ്യാമദമുള്ളവരായിരുന്നു. തന്നിലും അന്യനിലുമുള്ള വിദ്യാമദങ്ങൾക്കു് എങ്ങനെ പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുമെന്നു നാം ധരിച്ചു. ഇനി യാജ്ഞവല്ക്യൻ തുടങ്ങിയവരിൽ ധനാഭിലാഷവും ക്രോധവും നിലനിന്നിരുന്നതായും കാണുന്നു. ഇവയ്ക്കു് വിവേകപൂർവ്വം പരിഹാരം കാണേണ്ടതെങ്ങനെയെന്നു നോക്കാം. ധനം സമ്പാദിക്കാൻ അത്യന്തം ക്ലേശിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സമ്പാദിച്ച പണം പരിപാലിച്ചു സൂക്ഷിക്കുന്ന വിഷയത്തിലും കഥയതുതന്നെ, പണം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ദുഃഖം; ചില വഴിഞ്ഞാൽ ദുഃഖം. എന്തിനു്? സർവ്വഥാ ക്ലേശകാരിയായ ധനം ദുഃഖത്തിന്റെ വാസസ്ഥാനംതന്നെയാണു്. ഇങ്ങനെ വിവേകപൂർവ്വം വിചാരം ചെയ്തു് ധനമുഷ്ണു ശക്തി കുറച്ചു് മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായി ഉപശമിപ്പിക്കേണ്ടതാണു്.

കോപത്തെ ഉപശമിപ്പിക്കാനും വിവേകപൂർവ്വം വിചാരം ചെയ്യണം. ക്രോധവും രണ്ടു വിധമുണ്ട്. തനിക്ക് അന്യനോടുള്ള കോപം; അന്യൻ തന്നോടുള്ള കോപം. തനിക്ക് അന്യനോടുള്ള കോപത്തെ ഉപശമിപ്പിക്കാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരം ചെയ്യണം.

അപകാരിണി കോപശ്ചേത് കോപേ കോപഃ കഥം ന തേ
ധർമ്മാത്മകാമമോക്ഷാണാം പ്രസഹ്യ പരിപത്ഥിനി.

“അല്ലയോ മനസ്സേ, തന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്നവരോടാണ് കോപം വരുന്നതെങ്കിൽ നീ കോപത്തോടുതന്നെ എന്തു കൊണ്ടു കോപിക്കുന്നില്ല? അത് നിന്റെ കടുത്ത ശത്രുവായി നിന്നുകൊണ്ട് പുരുഷാത്മങ്ങളായ ധർമ്മാത്മകാമമോക്ഷങ്ങളെയെല്ലാം ബലാൽ തടയുകയല്ലേ?” പരമമായ ജീവിതലക്ഷ്യം കൊതിക്കുന്നയാളിന്റെ ധർമ്മം, യശസ്സ്, ധനം ഇവയൊക്കെ കോപത്താൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അതു സാരമില്ല എന്നാണെങ്കിൽ കോപം സദാ സ്വശരീരത്തെ തപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിലോ പരലോകത്തിലോ കോപം ആർക്കും നന്മ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കോപത്തെ സജ്ജനമനസ്സുകൾ എന്തിനു സമാശ്രയിക്കണം? ഇനി തന്റെ നേർക്ക് മറുത്തുവെക്കേണ്ടതല്ല കോപത്തെക്കുറിച്ചും കണ്ഠിതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. “ഞാൻ അപരാധമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല; ആളുകൾ അകാരണമായി എന്നിൽ അസൂയാലുക്കളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു,” എന്നൊന്നും വിചാരിച്ചു ഭൂഷിക്കാനില്ല. പൂർവ്വജന്മത്തിലെ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയില്ല. അതുതന്നെ യാണപരാധം. ഈ ജന്മത്തിലെങ്കിലും എല്ലാ സംഗങ്ങളുമുപേക്ഷിച്ചു മുക്തനായിത്തീരണം. തുടർന്നിങ്ങനെ ഭാവന ചെയ്യണം.

നമോസ്തു കോപദേവായ സ്വാശ്രയജാലിനേ ഭൃശം
കോപ്യസ്യ മമ വൈരാഗ്യഭായിനേ ദോഷബോധിനേ

“ഹേ കോപഭേവ, അങ്ങേയ്ക്കു നമസ്കാരം. അങ്ങയെ ആരാശ്രയിക്കുന്നുവോ അവരെ അങ്ങു ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങു ആരിൽ പതിക്കുന്നുവോ അവർക്കു അങ്ങു ലോക വിരക്തി ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ഈ ലോകജീവിതം സർവ്വത്ര ദോഷദൃഷ്ടമാണെന്നു അങ്ങു സദാ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.”

സ്രീ-പുത്രാഭിലാഷപരിഹാരം

പല ലോകവാസനകളേയും ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും ഭായ്യാഭർത്തു പുത്രാഭിബന്ധവാസനകളെ പാടെ ജയിക്കുക പ്രയാസമാണു്. ദേഹബന്ധത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളവ യാണീ വാസനകൾ. ധനാഭിലാഷക്രോധങ്ങളെ ജയിക്കാൻ വിവേകവിചാരം ചെയ്യുന്നതുപോലെ ഇവയെ ഉപശമിപ്പിക്കണം. സത്യബോധമുൾക്കൊണ്ടു വിചാരം ചെയ്യേണ്ടതാണു്. സ്രീവിഷയമായ കാമത്തെ ജയിക്കാനുള്ള വിചാരരീതി വാസിഷ്ഠത്തിൽ വസിഷ്ഠൻ ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു: “സ്രീശരീരത്തിൽ മംഗളകരമായി എന്തുണ്ടു്? യന്ത്രപോലെ സദാ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാംസനിമിത്തമായ ഒരു പാവയല്ലേ അതു്? നാഡിത്തന്യുകളും, അസ്ഥികൂടങ്ങളും മേദോഗ്രന്ഥികളും, ചേർത്തുകെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ യന്ത്രം. തൊലി, മാംസം, രക്തം, കണ്ണനീർ ഇവയെ പ്രത്യേകം വേർതിരിച്ചു മാറ്റിയിട്ടു് ആ കണ്ണുകളെ നോക്കൂ. അതിൽ പിന്നെ രമ്യമായി എന്തുണ്ടാവും? എന്തിനു വ്യഥാ മോഹിക്കുന്നു? സ്രീയുടെ മാർഗ്ഗത്തിൽ മുത്തുമാലയുടെ തരംഗഭംഗി കണ്ടിട്ടു് മേന്മപൂർവ്വതശ്രംഗത്തിലെ ഗംഗാജലപ്രവാഹംപോലെ മനോഹരമായി ചിലർ കരുതാറുണ്ടു്. എന്നാൽ മാർഗ്ഗത്തിൽ പൊന്തിനില്ക്കുന്ന ആ സ്തനങ്ങളെത്തന്നെ ചുട്ടുകാട്ടിൽ നാലുപാടും ചോറുതളകളെപ്പോലെ പട്ടികൾ കടിച്ചുതിന്നാസ്വദിക്കുന്നതു കാണാനുണ്ടു്. കേശമാകുന്ന കരിപ്പൂറുണ്ടു്, തൊടാനറപ്പുതാന്നിയ്ക്കുന്നവരും കാഴ്ചയ്ക്കുമാത്രം മോഹനാംഗികളായി

ത്തോന്നുന്നവരുമായ സ്രീകൾ, പുരുഷപഗ്ഗ്ത്തെ ഉണങ്ങിയ പുൽക്കൊടികളെപ്പോലെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയുന്ന ദുഷ്ടമാംഗി ശിഖകളാണെന്ന് ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ദൂരെ നിൽക്കുമ്പോൾ എരിച്ചുകളയാൻ കഴിവുള്ളവരും സുഖിപ്പിക്കുന്നവരെന്നു തോന്നിയാലും അത്യന്തം അസുഖകാരിണികളും ആയ സ്രീകൾ നരകാഗ്നിയെ ജ്വലിപ്പിക്കാനുള്ള മനോമോഹനവും ദാരുണവുമായ ഇന്ധനമാണ്.

കാമനാമ്നാ കിരാതേന വികീർണ്ണാ മുശലചേതസാം നാരദ്യോ നരവിഹംഗാനാം അംഗബന്ധനവാഗ്ദരാം.

ദുബ്ബലഹൃദയരായ പുരുഷപക്ഷികളുടെ കൈകാലുകൾ കെട്ടിവരിയാൻ കാമനാകുന്ന കാട്ടാളൻ അവിടവിടെ വീശിയിരിക്കുന്ന വലകളാണ് സ്രീകൾ.

ജന്മപലപലമത്സ്യാനാം ചിത്തകർമ്മചാരിണാം പുംസാം ദുർ്യാസനാരജ്ജ്ഞ നാരി ബധിശപിണ്ഡികാ.

ചിത്തമാകുന്ന പെളിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരും, സംസാരപ്പെണ്ണയിലെ മത്സ്യങ്ങളുമായ പുരുഷന്മാരെ കോർത്തുപിടിക്കുവാൻ ദുർ്യാസനയാകുന്ന ചൂണ്ടയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇരക്കഷണമാണ് സ്രീ. ദോഷരത്നങ്ങളെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്ന സ്രീയാകുന്ന ചെപ്പ് ഒരു ദുഃഖചങ്ങലയാണ്. അതുമാത്രമല്ലബന്ധം എനിക്കിനി വേണ്ടേ വേണ്ട. ഇതാ മാംസം, ഇതാ രക്തം, ഇതാ അസ്ഥി കൂടം എന്നിങ്ങനെ ഒന്നൊന്നായി വേർതിരിഞ്ഞത് സ്രീ ശരീരം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽത്തന്നെ ഹിന്നഭിന്നമായി തകരുന്നു.

യസ്യ സ്രീ തസ്യ ഭോഗേച്ഛാ നിഃസ്രീകസ്യ ക്വ ഭോഗഭൂഃ സ്രീയം തൃക്താ ജഗത്ത്വക്തം ജഗത്ത്വക്താ സുഖീ ഭവേത്.

സ്രീസംഗമാണ് എല്ലാ ഭോഗേച്ഛയും ഹേതു. സ്രീ സംഗമില്ലെന്നു വന്നാൽ ഭോഗഭൂമി അതോടെ അകലും. സ്രീയെ കൈവെടിയുന്നവൻ ലോകത്തെ അപ്പാടെ വെടി

യുന്ന. ലോകത്തെ വെടിയുന്നതോടെ സുഖിയായും ഭവിക്കുന്നു. ജീവനുക്തി കൊതിക്കുന്ന സ്രീ, പുരുഷാഭിലാഷത്തേയും ഇങ്ങനെ വിവേകപൂർവ്വം വിചാരംചെയ്ത് ഉപശമിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

പുത്രാഭിലാഷത്തിനും ഇതുപോലെ വിവേകപൂർവ്വം പരിഹാരം കാണേണ്ടതാണ്. ജനിക്കാത്ത പുത്രൻപോലും അച്ഛനമ്മമാരെ അത്യന്തം ക്ലേശിപ്പിക്കുന്നു. പുത്രലാഭേണ്ടാകാത്തതുകൊണ്ടു ദുഃഖിച്ചു കഴിയുന്ന അച്ഛനമ്മമാരെ എങ്ങും കാണാൻ കഴിയില്ല. ഇനി പുത്രലാഭേണ്ടാകുമെന്നു വന്നാൽത്തന്നെ ഗർഭത്തിലും പ്രസവത്തിലും ആ കണ്ഠത് അച്ഛനമ്മമാരെ പല തരത്തിലും ക്ലേശിപ്പിക്കുന്നു. കണ്ഠത് ജനിച്ചു എന്നുതന്നെയിരിക്കട്ടെ; അപ്പോഴും ഗ്രഹപീഡകൾ രോഗബാധകൾ, വിവേകമില്ലായ്മ എന്നിവ പിതാക്കൾക്കു ദുഃഖകാരണമായിത്തീരുന്നു. വിദ്യാരംഭം കഴിച്ചാൽ മന്ദബുദ്ധിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയാനില്ല; പണ്ഡിതനായാലോ, അനുരൂപയായ വധുവിനെ ലഭിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നു കരുതിയാവും ദുഃഖം. യുവാവായ പുത്രൻ പരസ്രീസംഗമുണ്ടായാലത്തെ കഥ പറയാൻമില്ല. പിതാവിന്റെ ദാരിദ്ര്യം പുത്രനെക്കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖത്തിനു ശക്തികൂട്ടും. എന്തിനേറെ, സന്താനങ്ങളെച്ചൊല്ലിയുള്ള അച്ഛനമ്മമാരുടെ ദുഃഖത്തിനവസാനമില്ല. ധനികരായ പിതാക്കൾക്കു മുടിയനായ പുത്രനുണ്ടായാൽ പിന്നെ സ്ഥിതി അവർ മരിച്ചതിനു തുല്യമായി ഭവിക്കുന്നു.

അശേഷവാസനാത്യാഗം

വിദ്യാമദം, ധനമദം, ക്രോധം, സ്രീസംഗം, പുത്രാഭിലാഷം തുടങ്ങിയ മലിനവാസനകൾക്കു വിവേകവിചാരം കൊണ്ടു പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയതുപോലെ മറ്റു വാസനകൾക്കും യഥായോഗ്യം ശാസ്ത്രചിന്തകൊണ്ടും യുക്തിചിന്തകൊണ്ടും ദോഷം വേർതിരിച്ചറിഞ്ഞു പരിഹാരം കാണേ

ണ്ടതാണ്. പരിഹാരചിന്തകൊണ്ടു വാസനകളെല്ലാം ഉപശമിക്കുന്നതോടെ ജീവനുക്തിലക്ഷണമായ പരമപദം തെളിയുന്നു. ഇക്കാര്യം വസിഷ്ഠൻ ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു: “വാസനകളെ പരിത്യജിക്കുവാൻ ബോധപൂർവ്വം യത്നിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതോടെ എല്ലാ ആധികളും വ്യാധികളും ചിന്നിച്ചിതറി അപ്രത്യക്ഷമാകും...

പൗരഷേണ പ്രയത്നേന ബലാത് സംത്യജ്യ വാസനാഃ സ്ഥിതിം ബദ്ധ്നാസി ചേത്തഹി പദമാസാദയസ്യലം.

അല്ലയോ രാമ, പൗരഷംകൊണ്ടും പ്രയത്നംകൊണ്ടും വാസനകളെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ കൈവെടിയണം. വാസനാവിമുക്തമായ സ്ഥിതി വന്നുചേരുന്നതുതന്നെയാണ് പരമപദപ്രാപ്തി. ഇവിടെ ഒരു സംശയം വരാം. നേരത്തെ വിവരിച്ച വിവേകവിചാരമാണല്ലോ പുരുഷപ്രയത്നമെന്നു പറയുന്നത്. വീണ്ടും വീണ്ടും വിവേകപൂർവ്വം എത്ര വിചാരം ചെയ്താലും പ്രബലങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനംകൊണ്ടു അവ പരാജയപ്പെടാൻ ഇടവരുന്നു. ഭഗവാൻതന്നെ ഗീതയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ: അല്ലയോ അർജ്ജുന, വാസനാജയത്തിനായി വിവേകപൂർവ്വം യത്നിക്കുന്ന പുരുഷന്റെ മനസ്സിനെപ്പോലും സദാ ക്ഷോഭിച്ചിളകുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ബലാൽ വിഷയോന്മുഖമാക്കിത്തീർക്കുന്നു.

ഇന്ദ്രിയാണാം ഹി ചരതാം യന്മനോഽനുവിധീയതേ തദസ്യ ഹരതി പ്രജ്ഞാം വായുർനാവമിവാംഭസി.

‘വിഷയങ്ങളെത്തേടിയലയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ മനസ്സിനെ അയച്ചുവിടുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സത്യസ്ഥിതി കായലിൽ കാറ്റിൽപ്പെട്ട തോണി പോലെ നഷ്ടമായിത്തീരുന്നതാണ്.’ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന പക്ഷം ഉണ്ടായ വിവേകം നിലനിൽത്താനായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിരോധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇക്കാര്യവും ഭഗവാൻ തുടൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം അട

ക്കിയൊതുക്കി മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രപ്പെടുത്തി സദാ എന്നെ ധ്യാനിച്ചു കഴിയേണ്ടതാണ്. ആരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണോ സദാ വശവർത്തികളായിരിക്കുന്നത് അവരുടെ സത്യ നിഷ്ഠയ്ക്കു മാത്രമേ ഉറപ്പുണ്ടാവൂ.

തത്സാദൃശ്യ മഹാബാഹോ നിഗൃഹീതാനി സർവ്വശഃ
ഇന്ദ്രിയാണീന്ദ്രിയാത്മേഭ്യസ്തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിതാ.

“വീരനായ അജ്ഞന, അതുകൊണ്ട് ആരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണോ വിഷയങ്ങളിൽനിന്നും പൂർണ്ണമായി പിൻതിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത് അയാളുടെ സത്യനിഷ്ഠമാത്രമാണ് ഉറപ്പാകുന്നത്.” മറ്റൊരു സ്തുതിയും ഇങ്ങനെ ഘോഷിക്കുന്നു: “യാതൊരാളുടെ കയ്യും കാലും കണ്ണും വാക്കും സദാ ചപലമായി വർത്തിക്കുന്നുവോ അയാൾ യതിയല്ല. ഈ അവയവങ്ങളുടെയെല്ലാം സമുചിത നിയന്ത്രണമാണ് യതിലക്ഷണം.” ഇക്കാര്യം തന്നെ ചുരുക്കമായും വിശദമായും മറ്റു പലയിടങ്ങളിലും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. “ഊമ, നപുംസകം, മുടന്തൻ, കുരുന്തൻ, പൊട്ടൻ, ശിശു എന്നീ ആറു കൂട്ടരെപ്പോലെ പെരുമാറുന്ന സന്നയാസി സംശയമെന്നു മുക്തനായി ഭവിക്കും. ലോകസുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾപ്പോലും ഇന്നതിഷ്ടമെന്നോ ഇന്നതനിഷ്ടമെന്നോ പറഞ്ഞു സംഗപ്പെടാത്തേയും ഹിതമായും സത്യമായും മിതമായും മാത്രം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യോഗിയാണ് ഊമ. അപ്പോൾ പിറന്ന പെൺകുട്ടിയേയും പതിനാറു കഴിഞ്ഞ യുവതിയേയും നൂറു വയസ്സ് തികഞ്ഞ വൃദ്ധയേയും ഒരു പോലെ നിർവ്വീകാരനായി നോക്കിക്കാണാൻ കഴിയുന്ന യോഗിയാണ് നപുംസകം. ഭിക്ഷാടനത്തിനോ മലമുത്ര വിസർജ്ജനത്തിനോ വേണ്ടി കൂടിയത് ഒരു യോജനയ്ക്കകത്തുമാത്രം സഞ്ചാരം ഒരുക്കി നിറുത്തുന്ന യോഗിയെ മുടന്തൻ എന്നു പറയാം. നിന്നാലും നടന്നാലും ആരുടെ കണ്ണുകൾ ഭൂമിയിൽ നാലടിക്കപ്പോൾ കാണാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ലയോ അദ്ദേഹമാണ് അന്ധൻ. ഹിതവും, മിതവും, മനോരമ്യവും,

ശോകശമവുമായ വാക്കുകൾ പോലും കേട്ടാലും ആരു കേട്ടി
 ല്ലെന്ന മട്ടിൽ വർത്തിക്കുന്നുവോ അദ്ദേഹമാണ് പൊട്ടനായ
 സന്നയാസി. സമത്വം. ഇന്ദ്രിയബലമുള്ളവനാണെങ്കിലും
 സുഖസാമഗ്രികളുടെ സമീപം ഉറക്കത്തിലെന്നപോലെ
 വർത്തിക്കുന്ന യോഗിയത്രേ ശിശുതുല്യൻ. ആരേയും നിന്ദി
 ക്കുന്നില്ല; ആരേയും സ്തുതിക്കുന്നില്ല; ആരുടേയും ഹൃദയ
 ഞ്ഞു വേദനിപ്പിക്കുന്നില്ല; അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല;
 സദാ സർവ്വത്ര സമഭാവേന വർത്തിക്കുന്നു; മനോമാലിന്യ
 തോടുകൂടി ഒരു സ്രീയോടും സംസാരിക്കുന്നില്ല; മുൻപു
 കണ്ടിട്ടുള്ളവളെ സ്മരിക്കുന്നില്ല; സ്രീയെക്കുറിച്ചു ചർച്ചചെ
 യുന്നില്ല; ചിത്രത്തിൽപ്പോലും കാണുന്നില്ല; ഇങ്ങനെയെ
 ള്ലാമുള്ളയാളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുന്ന
 ഒരാൾ രാത്രി ഒരു നേരം ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് സങ്കല്പദാർ
 ഡ്യത്തോടെ ഉപവാസമനുഭവിക്കുന്നു. ഭംഗം കൂടാതെ
 ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അനുഷ്ഠിച്ചു ഫലിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ
 ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഊമയെപ്പോലെയും മറ്റും വർത്തിച്ച് ഒരു
 സത്യനിഷ്ഠൻ വിവേകത്തെ നിലനിർത്തേണ്ടതാണ്.

ചിദവാസനാഭ്യാസം

വാസനാക്ഷയം നേടി വിവേകം നിലനിർത്തേണ്ട
 അഭ്യാസക്രമമാണല്ലോ നാം. ഇതുവരെ വിവരിച്ചത്.
 ഇങ്ങനെ വിവേകവിചാരംകൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയനിരോധം
 കൊണ്ടും മനസ്സിനെ ഉപശമിപ്പിക്കണം. ദീർഘകാലം ഇട
 വിടാതെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അഭ്യസിച്ചാലേ ഇതു സാധ്യമാവൂ.
 അഭ്യാസം ദൃഢപ്പെടുന്നതോടെ മൈത്രി, കരുണ, മുദിത,
 ഉപേക്ഷ തുടങ്ങിയ ദൈവീവാസനകൾക്ക് സ്ഥിരപ്രതി
 ഷ്ഠ ലഭിക്കും. അതോടെ ആസുരസ്വഭാവപ്രകാരമായ മലി
 നവാസനകൾ ക്ഷയിക്കുകയും ചെയ്യും. തുടന്ന് ശ്വാസോ
 ച്ഛ്വാസം പോലെയും കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്നതുപോലെയും മൈ
 ത്ര്യാദി ശുദ്ധവാസനകൾ പുരുഷപ്രയത്നം കൂടാതെത്തന്നെ

സ്വാഭാവികമായി പ്രവർത്തിച്ചുതുടങ്ങും. അങ്ങനെ ദൈവ സമ്പദ്‌രൂപമായ ശുദ്ധവാസനയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ ലോകവ്യവഹാരം തുടരാം. ഇനിയും പേണ്ടതു ചിന്താരൂപാസനാഭ്യാസംകൊണ്ട് ശുദ്ധവാസനകളേയും ജയിക്കുകയാണ്. അതിനായി ശുദ്ധവാസനകൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ വിജയാപജയങ്ങളിൽ ചിത്തം ഉദാസീനമായിത്തീരണം. പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായി ഫലിച്ചുപോ, എന്തെങ്കിലും കേട്പാടുകൾ പററിയോ എന്നിത്യാദി ചിന്തകൾ ചിത്തത്തിൽനിന്ന് ഉപേക്ഷിക്കണം. എന്നാൽ ഉറക്കമോ, ആലസ്യമോ, മനോരാജ്യമോ ചിത്തത്തെ പിടികൂടാൻ അനുവദിക്കരുത്. ചിത്തത്തിന്റെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ചേഷ്ടകളെയെല്ലാം ഉപശമിപ്പിച്ച് ചിദാസന അഭ്യസിക്കണം. ബോധസ്വരൂപമായ സത്യവസ്തുവിലെ മായാകായ്മമാണ് പ്രപഞ്ചം. പ്രത്യക്ഷത്തിൽത്തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ രണ്ടേ രണ്ടു ഘടകങ്ങളേ കാണാൻള്ളൂ. ബോധവും ജഡവുമാണീ രണ്ടു ഘടകങ്ങൾ, ബോധമല്ലാത്തതൊക്കെ ജഡം. ജഗത്തുമുഴുവൻ ബോധജഡങ്ങളുടെ കൂടിക്കലർപ്പാണ്. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾകൊണ്ടറിയപ്പെടുന്ന ശബ്ദസ്പർശരൂപരസഗന്ധങ്ങളാണ് ജഡങ്ങൾ. ഏതു ജഡത്തെ വിശകലനം ചെയ്താലും അത് ശബ്ദസ്പർശരൂപരസഗന്ധങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഈ ബാഹ്യജഡങ്ങളെ മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ. “പരാഞ്ചി ഖാനി വ്യതുണത് സ്വയംഭൂ” എന്ന കറോപനിഷദാക്യം ഈ രഹസ്യമാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പുറമേയുള്ള വിഷയങ്ങളെ മാത്രം തേടിപ്പറപ്പെട്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജഗദീശ്വരൻ ശിക്ഷിച്ചു. അതുകൊണ്ടവയ്ക്ക് ആത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ കഴിവില്ല. എങ്കിലും ഇന്ദ്രിയപ്രവർത്തനത്തിനും ജഡദർശനത്തിനും മൂലകാരണമായ ബോധത്തെ മാറ്റിനിർത്താൻ ആർക്കും കഴിയുന്നതല്ല. “തഥേവ ഭാനം അനുഭാതി സർവ്വം, തസ്യ ഭാസാ സർവ്വമിദം വിഭാതി”

(സ്വാന്വേത്തോടെ സ്വയം പ്രകാശിച്ചു വിളങ്ങുന്ന ബോധത്തെ പിൻതുടന്നാണ് മറ്റൊറ്റും പ്രകാശിക്കുന്നത്; ബോധസ്വരൂപനായ ഈശ്വരന്റെ പ്രകാശം ഏറ്റുവാങ്ങി മറ്റൊറ്റും പ്രകാശിക്കുന്നു.) എന്നു കറോപനിഷത്തും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ബോധം ആദ്യമേ സ്വയം പ്രകാശിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജഡമൊന്നും ഉള്ളതായിത്തീരുകയില്ല എന്നു ചുരുക്കം. അതുകൊണ്ട് ബോധത്തെ പിൻതുടന്നു മാത്രം പ്രകാശിക്കുന്ന ജഡങ്ങൾ നേരത്തെ സ്വയം പ്രകാശിച്ചുനില്ക്കുന്ന ബോധത്തിൽത്തന്നെയുള്ള കാഴ്ചകളാണെന്നു തീർച്ച. ഇക്കാര്യം ഉറച്ചു ജഡങ്ങൾക്കു പ്രത്യേകം വസ്തുസ്വത്വമില്ലെന്നും ചൈതന്യം മാത്രമാണു സത്യമെന്നും കാണണം. അങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നതൊക്കെ ചിത്തത് അഥവാ ബോധം മാത്രമാണെന്നുവേർതിക്കാൻ ചിത്തത്തെ പഠിപ്പിക്കണം. ഇതാണു ചിന്താരൂപവാസനാഭ്യാസം. വാസിഷ്ഠത്തിൽ മഹാബലിക്ക് ഗുരുവായ ശുക്രൻ ഇക്കാര്യം സ്പഷ്ടമായി വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുന്നു. ഒരുദിവസം ബലി ഗുരുവിനെ സന്ദർശിച്ചു ചില സംശയങ്ങളുന്നയിച്ചു; “ഇവിടെ വാസ്തവത്തിലുള്ളതെന്തു? ഏതു ഏകവസ്തുവാണു ഈ പ്രപഞ്ചമായി കാണപ്പെടുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതെന്തു? അങ്ങാരു? ഞാനാരു? ഇക്കാണപ്പെടുന്ന ജീവജാലങ്ങളൊക്കെയാരു?” ശുക്രൻ മറുപടി നൽകി:

ചിദിഹാസ്തീഹ ചിന്താരൂപമിദം ചിന്തയമേവ ച ചിത്തം ചിദഹമേതേ ച ലോകാശ്ചിദിതി സംഗ്രഹഃ.

“ഇവിടെ ഉള്ളതു ചിത്തമാണു, ചിത്ത മാത്രമേയുള്ളു; ഈ ലോകം ചിത്തിനാൽ നിറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നീ ചിത്തമാണു; ഞാൻ ചിത്തമാണു; ഇക്കാണുന്ന ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ ചിത്തമാണു.” സ്വപ്നം വിലയ്ക്കു വാങ്ങുന്നയാൾ ഒരു സ്വപ്നവള മേടിക്കുമ്പോൾ വളയുടെ ആകൃതികളുള്ള ഗുണഭോഷങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതേയില്ല. അയാൾക്കു

സ്വപ്നം മാത്രമാണാലും. അതുകൊണ്ട് വളയുടെ തൂക്കത്തിലും നിറത്തിലും മാത്രമേ അയാൾ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ പൂണ്ണസത്യം കാണാൻ കൊതിക്കുന്നയാൾ എവിടെ നോക്കിയാലും ജഗത്കാരണമായ ചിത്തിനെ മാത്രം കാണാൻ യത്നിക്കേണ്ടതാണ്. എത്രകാലം ഈ യത്നം തുടരണം? ജഡനാമരൂപങ്ങളെ സർവ്വമാ ഉപേക്ഷിച്ച് മനസ്സ് പെന്ന് പറുന്നിടത്തൊക്കെ ചിത്തിനെ മാത്രം കാണാൻ സമർത്ഥമായിത്തീരണം. ഇതു ശ്വാസോച്ഛ്വാസം പോലെ മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവമായി മാറണം. അതുവരെ ചിന്താരൂപാസനാഭ്യാസത്തിൽ യത്നം തുടരേണ്ടതാണ്.

ചിദാസനാദർശ്യം

ഒരു സത്യജിജ്ഞാസുവിന് ആദ്യമേതന്നെ ചിദാസന അഭ്യസിക്കാമല്ലോ? അതുകൊണ്ട് മലിനവാസനകൾ മാറിക്കിട്ടുകയില്ലേ? പിന്നെയെന്തിനാണിടയ്ക്ക് മൈത്ര്യാദിശുഭവാസനകൾ പ്രത്യേകം അഭ്യസിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടത്? മൈത്ര്യാദിശുഭവാസനകൾ നേരത്തേ അഭ്യസിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിദാസന ഉറക്കത്തോടെ പോയേക്കാം. അടിസ്ഥാനത്തിന്റേപ്പിറ്റാതെ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്ന ചുവരും തൂണുകളും ഇടിഞ്ഞുവീഴുമെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. വയറിളക്കി പ്രബലഭോഷങ്ങളെ പുറത്തുകളയാതെ സേവിക്കുന്ന ഔഷധം ഒരിക്കലും രോഗം ഭേദമാക്കുകയില്ലെന്നറിഞ്ഞുകൂടെ? ചിന്താരൂപാസനയും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നു നേരത്തേ പറഞ്ഞുവല്ലോ? അതെങ്ങനെ ശരിയാകും? ചിന്താരൂപത്തെ വെടിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ മറ്റൊന്നും കാണുകില്ലല്ലോ? ഈ സംശയം സാരമില്ല. ചിന്താരൂപാസന രണ്ടുതരത്തിലുണ്ട്. മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്ന ഉപകരണങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നതും അവയെ പുറം തള്ളിയതും. വാസനയെ നിലനിർത്തുന്ന കാരണമാണ് മനസ്സ്. ഈ കാരണത്തെ ആശ്രയിച്ചു വാസനയെ

അനുഭവിക്കുന്ന കർത്താവാണ് ബുദ്ധി. “ഞാൻ സംസാര മോഹത്തിൽ വഴുതി വീഴാതെ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സ് കൊണ്ട് ചിത്തിനെ മാത്രം ഭാവന ചെയ്യുന്നു” എന്നിങ്ങനെ കർത്തൃകരണങ്ങളെ അനുസന്ധാനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചിന്താത്രവാസനാഭ്യാസമാണ് ആദ്യത്തേത്. ഒന്നാമത്തെ ഈ ചിന്താത്രവാസനാഭ്യാസം തന്നെയാണ് ധ്യാനമെന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ക്രമേണ അഭ്യാസദാർഢ്യംകൊണ്ട് ഇതിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം. തുടന്ന് കർത്തൃതാഭ്യനുസന്ധാനം വെടിഞ്ഞുള്ള ചിന്താത്രാനുഭവം സ്വായത്തമായിത്തീരും. ഇതിന്റെ പേരാണ് സമാധി. ധ്യാനത്തേയും സമാധിയേയും പതഞ്ജലി ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു: “തത്ര പ്രത്യയൈകതാനതാ ധ്യാനം.” ഇഷ്ടദേവതാരൂപത്തിലോ ബോധാനന്ദസ്വരൂപമായ ആത്മാവിലോ ചിത്തമുറച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ തുടന്ന് ആ ബോധത്തിൽ കുറെനേരം മാറാതെ വർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ധ്യാനം. “തദേവാർത്ഥമാത്രനിർഭാസം സ്വരൂപശൂന്യമിവ സമാധിഃ.” ആ ധ്യാനംതന്നെ ജീവസ്വരൂപമായ കർത്തൃകാരണഭാവം അസ്തമിച്ചു ധ്യേയവസ്തുമാത്രമായി അവശേഷിക്കുന്നതാണ് സമാധി. ഈ സമാധി ദീപ്തകാലം ഇടവിടാതെ ശ്രദ്ധാഭക്തിസമന്വൃതം അഭ്യസിച്ചു ദൃഢപ്പെടുത്തണം. സമാധി സ്ഥിരത കൈവന്നാൽ കർത്തൃകരണബോധം വെടിയാനായിച്ചെയ്യുന്ന പ്രയത്നവും ഉപേക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ കർത്തൃകരണബോധം വെടിയാൻ വേണ്ട പ്രയത്നം വെടിയാൻ വീണ്ടും പ്രയത്നം ചെയ്യേണ്ടിവരില്ലേ? ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രയത്നത്തെ വെടിയാൻ വേറൊരു പ്രയത്നം വേണമെന്നുവന്നാൽ ഇതെവിടെയാണവസാനിക്കുക? അങ്ങനെ ശങ്കിക്കാനില്ല. തേറ്റൊമ്പരൽപൊടി വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ അത് വെള്ളത്തിലെ എല്ലാ മലിനതകളേയും ലയിപ്പിച്ചു അവയോടൊപ്പം സ്വയം ലയിച്ചുപോകുന്നു. അതുപോലെ ധ്യാനദശയിലെ കർത്തൃകരണാനുസന്ധാനം കൈവിടാ

നുള്ള യത്നം കർത്തുകരണാനുസന്ധാനം. പിന്മാറ്റമോര അതിനോടൊപ്പം സ്വയം പിന്മാറിക്കൊള്ളും. ഇങ്ങനെ കർത്തുകരണാനുസന്ധാനവും തത്പരിത്യാഗയത്നവും പിന്മാറ്റുന്നതോടെ മലിനവാസനകളെപ്പോലെ ശുദ്ധവാസനകളും എല്ലാം ക്ഷയിച്ച് മനസ്സ് തികച്ചും വാസനാവിമുക്തമായിത്തീരും. ഇതുതന്നെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വസിപ്പൻ പറയുന്നതു നോക്കുക:

തത്സാദാസനയാ ബദ്ധം മുക്തം നിർവ്വാസനം മനഃ
രാമ നിർവ്വാസനീഭാവമാഹരാശ്ര വിവേകതഃ.

“അല്ലയോ രാമ, വാസനകൊണ്ടാണ് മനസ്സ് ബദ്ധമായിത്തീരുന്നത്. വാസന ഒഴിഞ്ഞുമാറിയ മനസ്സ് മുക്തമായി ഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് വിവേകത്തോടുകൂടി കഴിയുന്നതുംവേഗം വാസന ഒഴിച്ചുമാറ്റാൻ യത്നിക്കൂ.” നിലനില്പിലെ ശാശ്വതമായ സത്യമെന്തെന്നു വേണ്ടവണ്ണം വിചാരം ചെയ്തറിയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വാസനകൾ മാറിക്കിട്ടുനതാണ്. വാസനകൾ മാറിക്കിട്ടിയാൽ എണ്ണ തീൻ ദീപംപോലെ മനസ്സ് സ്വയം പൊലിയുകയും ചെയ്യും. ലോകവ്യവഹാരങ്ങളിൽ പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾപ്പോലും ആരാനോ സത്യാനുഭൂതിയിൽ ഉണർന്നു വർത്തിക്കുന്നത്, ആർക്കാനോ ഇന്ദ്രിയപ്രത്യക്ഷമായ പ്രപഞ്ചം ഇല്ലാത്തതായി അനുഭവപ്പെടുന്നത്, ആരുടെ ബോധമാനോ വാസനകൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിത്യശുദ്ധമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ളയാളാണ് ജീവനുക്തൻ. ഇന്ദ്രിയപ്രത്യക്ഷമായ പ്രപഞ്ചവുമായി ഇടപെട്ട് വ്യവഹരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഉറക്കത്തിലെന്നപോലെ ജീവനുക്തന്റെ മനോവൃത്തികൾ നല്ലപോലെ അടങ്ങിത്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. കലാപുണ്ണനായ ചന്ദ്രനെയെന്നപോലെ അദ്ദേഹത്തെ സജ്ജനങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം വണങ്ങുന്നു. മുക്തനായി പരമേശ്വരഭാവത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന ആ മഹാമതി ഹൃദയംകൊണ്ട് സർവ്വവും വലിച്ചെറിഞ്ഞു സ്വതന്ത്ര

നായി സസുഖം വിരാജിക്കുന്നു. സമാധി ശീലിക്കുകയോ ശീലിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യട്ടെ, കമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകുകയോ മുഴുകാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യട്ടെ, ഉള്ളിൽനിന്നും പുറം ആശങ്കയോ ഭയം ഉൾക്കൊള്ളാൻ സത്യസ്ഥിതി നേടി മുക്തനായി ഭവിക്കുന്നു. കമ്മമൊന്നും ചെയ്യാത്ത നൈഷ്ഠർമ്യംകൊണ്ടോ നിരന്തരമായ കർമ്മാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ടോ അദ്വൈതത്തിന് നേടാനും നഷ്ടപ്പെടാനും ഒന്നുമില്ല. വാസനകൾ ഭയംഭയംകൊണ്ടോ ആശങ്ക സമാധിയോ ധ്യാനങ്ങളോ ശീലിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ ശീലിക്കാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ വിശേഷിച്ചൊന്നും വരാനില്ല:

വിചാരിതമലം ശാസ്ത്രം ചിരമുദ്ഗ്രാഹിതം മിഥഃ
സംതൃപ്തവാസനാനുനാദതേ നാസ്ത്യുത്തമം പദം.

ശാസ്ത്രം ആവർത്തിച്ചു മനസ്സ് ചെയ്തെന്നോക്കി. അറിവുള്ളവരുമായി വളരെ നേരം അന്വേഷണം ചെയ്തെടുത്തു. വാസനകൾ മുഴുവൻ തുടച്ചുമാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ മനസ്ഥിതിയിൽ കവിഞ്ഞു് ഒരു സത്യപദവും ഇല്ലതന്നെ.

വാസനകൾ മുഴുവൻ ഭയംഭയംകൊണ്ടോ ആവശ്യമായ ലൗകികകർമ്മങ്ങൾ പോലും വിട്ടുപോവുകയില്ലേ എന്നു ശങ്കിക്കാനില്ല. ഇവിടെ കണ്ണു്, ചെവി തുടങ്ങിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വ്യവഹാരമാണോ വിട്ടുപോകുന്നത് അതോ മനസ്സിന്റെ വ്യാപാരമോ? വാസനകൾ ഭയംഭയംകൊണ്ടോ മാറിയാലും ഇന്ദ്രിയവ്യാപാരം തുടർന്നുപോകുമെന്ന് വാസിഷ്ഠത്തിൽ ഉദാഹരണവ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്:

വാസനാഹീനമപ്യേതത് പക്ഷരാദീന്ദ്രിയം സ്വതഃ
പ്രവർത്തതേ ബഹിഃ സ്വാതന്ത്ര്യം വാസനാ നാത്ര കാരണം.

വാസനകളൊന്നുമില്ലെങ്കിലും കണ്ണുമുതലായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ പുറത്തു് അതാതിന്റെ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയപ്രവ

ത്തനത്തിനു കാരണം വാസനയല്ല. രാഗഭേദങ്ങളിലൊ
 തെ മനോവ്യാപാരം തുടന്നുപോകുന്നതിന് ഒരു വിരോധവു
 മില്ലെന്നാണ് വസിഷ്ഠൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്.

അയത്നോപനതേഷപക്ഷി ദിഗ്ദ്രവേഷു യഥാ പുനഃ
 നിരാഗമേവ പതതി തദത് കാശേഷു ധീരധീഃ.

ചുറ്റുപാടുമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഒരുവന്റെ കണ്ണ്
 വിശേഷിച്ച് രാഗഭേദമൊന്നും കൂടാതെ എങ്ങനെയാ
 നോ ചെന്നു പറയുന്നത് അതുപോലെ ഭേദയാത്രയിലെ
 പ്രാർബ്ധകർമ്മങ്ങളിൽ ധീരനായ സത്യഭർമി രാഗഭേദവി
 മുക്തനായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ കാഴ്ചപ്പാ
 ടിൽ വേണം ജീവനുകുതിന്റെ പ്രാർബ്ധനവേദത്തെ കണ്ടറി
 യേണ്ടത്. ഇക്കാര്യം വസിഷ്ഠൻതന്നെ വീണ്ടും വിശദമാ
 കുന്നുണ്ട്. ലോകഭോഗങ്ങളുടെ നിസ്സാരത ധരിച്ചുകൊണ്ടും
 സത്യാനുഭവത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ടും അനുഭവിക്കുന്ന
 ലോകസുഖങ്ങൾ സന്തോഷത്തിനല്ലാതെ ദുഃഖത്തിനിട
 നൽകുകയില്ല. അറിഞ്ഞുകൊണ്ടേപ്പിടക്കുന്ന കള്ളൻ നമ്മുടെ
 മുതൽ മോഷ്ടിക്കാതെ സദാ സുഹൃത്തായി വർത്തിക്കുന്നു.
 വഴിയാത്ര ചെയ്യുന്നയാൾ എങ്ങനെയാണോ ശങ്കകൂടാതെ
 ഗ്രാമത്തിൽക്കൂടി കടന്നുപോകുന്നത് അതുപോലെ മാത്രമേ
 ഭേദയാത്രയ്ക്കിടയിൽ കടന്നുവരുന്ന ഭോഗൈശ്വര്യങ്ങളെ
 ഒരു മുക്തൻ നോക്കിക്കാണുന്നുള്ളൂ. ലോകഭോഗങ്ങൾ
 അനുഭവിക്കുന്നതിൽത്തന്നെ വാസനാവിമുക്തനും വാ.സ
 നാബദ്ധനുംതമ്മിൽ വലിയ ഭേദമുണ്ട്. സ്വപ്നത്താമര
 രാത്രിയിൽ കൂമ്പുന്നില്ല. അതുപോലെ വാസനാവിമുക്ത
 ന്റെ പ്രസന്നത ആപത്തിൽ മങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല. അപ്പോ
 ടുപ്പോഴുള്ള അനുഭവത്തിനപ്പുറത്തായി അദ്ദേഹം ഒന്നും
 കൊതിക്കുന്നില്ല. ധർമ്മാഗ്നിയിൽനിന്നും വ്യതിചലിക്കാ
 തെതന്നെ സദാ സത്തുഷ്ടനായി വർത്തിക്കുന്നു. ഒന്നുകൊണ്ടു
 മിളകിപ്പോകാത്ത സംതൃപ്തി വാസനാവിമുക്തന്റെ
 ഉള്ളിൽ പൂനിലാവുപോലെ നിറഞ്ഞു തിങ്ങുന്നു. ചന്ദ്രനു
 ശൈത്യമെന്നപോലെ ആപത്തിൽപോലും അദ്ദേഹത്തിന്

ഏതേതാശീതളത നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. എങ്ങും സത്യത്തെക്കണ്ടു സുഖിക്കുന്ന മഹാശയന്മാർ സമുദ്രത്തെപ്പോലെ ധർമ്മനീതിയുടെ അതിരുകൾ സദാ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു. സൂര്യന്മാരെപ്പോലെ ആ മഹാത്മാക്കൾ കർമ്മഗതിക്കൊത്തു വന്നുചേരുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽനിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ തുനിയുന്ന മില്ല. ജ്ഞാനസമാധി വിട്ടുണർന്ന് ലോകകാര്യങ്ങളിലേപ്പെട്ട ജനകന്റെ മനോഭാവം ഇതിനു തെളിവാണ്. അദ്ദേഹം സമാധിവിട്ടുണർന്ന് ജനജീവിതം നോക്കിക്കണ്ടു. വാസനാവിമുക്തമായി ഉപശമിച്ച മനസ്സുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു: “എനിക്കിവിടെ വിശേഷിച്ചു സ്വീകാര്യമായി എന്തുണ്ട്? യത്നം ചെയ്തു സമ്പാദിക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു? സ്വതഃസിദ്ധവും അത്യന്തനിമ്നലവുമായി വിരാജിക്കുന്ന ബോധമായ എന്നിൽ മറ്റു കല്പനകൾക്കു പ്രസക്തിയെവിടെ?”

നാഭിവാഞ്ഛാമൃതസംപ്രാപ്തം സംപ്രാപ്തം ന ത്യജാമൃഹം
സ്വസ്ഥ ആത്മനി തിഷ്ഠാമി യന്മമാസ്തി തദസ്തു മേ.

“കിട്ടാത്തതൊന്നും ഞാൻ കൊതിക്കുന്നില്ല; കിട്ടിയതൊന്നും ഞാൻ ത്യജിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ സ്വസ്ഥനായി ആത്മനിഷ്ഠനായി കഴിയുന്നു. എനിക്കെന്തു സംഭവിക്കുന്നുവോ അതൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊള്ളട്ടെ” ജനകൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചെണീറ്റു. സൂര്യൻ എങ്ങനെ ദിനരാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുവോ അതുപോലെ തികച്ചു നിസ്സംഗനായി അപ്പപ്പോൾ വന്നുചേരുന്ന കൃത്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ തുടങ്ങി വരാൻപോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച വ്യാകുലപ്പെട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞതിനെ ഓർമ്മിച്ച പരിതപിച്ചതുമില്ല. വർത്തമാനനിമിഷങ്ങളിലെ കാര്യകലാപങ്ങളെ പുഞ്ചിരി തുകിക്കൊണ്ടുവർത്തിച്ചു. ഈവിധമുള്ള വാസനാക്ഷയം ജീവനുക്തിയെ ഉളവാക്കുന്നു.

വാസനാക്ഷയപ്രകരണം തീർന്നു.

മനോനാശപ്രകരണം

വാസനാക്ഷയവും മനോനാശവും

ആസുരവാസനകളെ ദൈവീവാസനകൾകൊണ്ട് പുറംതള്ളണം, ദൈവീവാസനകളെ ചിന്താരൂപവാസനാഭ്യാസംകൊണ്ട് പുറംതള്ളണം: തുടന്ന് കർതൃകരണഭോന സന്ധാനത്തോടുകൂടിയ ചിന്താരൂപവാസനാഭ്യാസത്തെ കർതൃകരണഭോനസന്ധാനരഹിതമായ സമാധിരൂപചിന്താരൂപംകൊണ്ട് പുറംതള്ളണം. ഇപ്രകാരമാണല്ലോ ജീവന്യുക്തിക്കായുള്ള വാസനാക്ഷയക്രമം നാം വിവരിച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് ജീവന്യുക്തിയെ സാധിപ്പിക്കുന്ന മനോനാശക്രമം വിവരിക്കാം. വാസന മുഴുവൻ നശിച്ചാൽ മനസ്സ് നശിക്കുമെന്നുള്ളതു വാസ്തവം. എങ്കിലും സ്വതന്ത്രമായി മനോനാശം നല്ലപോലെ അഭ്യസിച്ചാൽ വാസനാക്ഷയം സുരക്ഷിതമായിത്തീരും. ഊമയെപ്പോലെയും ഷണ്ഡനെപ്പോലെയും മറ്റും പെരുമാറിയാൽ വാസനാക്ഷയം സുരക്ഷിതമാകുമെന്നു മുൻപു വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ? ശരിയാണ്. പക്ഷേ മനസ്സുംകൂടി പൂർണ്ണമായി ഉപശമിച്ചാൽ ഊമയെപ്പോലെയോ ഷണ്ഡനെപ്പോലെയോ പെരുമാറാൻ പിന്നെ യത്നപൂർവ്വം അഭ്യസിക്കേണ്ടതില്ല. അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ സംഭവിച്ചുകൊള്ളും. മനോനാശം നേടാനുള്ള അഭ്യാസപരിശ്രമം അപ്പോഴും വേണ്ടിയിരിക്കുന്നല്ലോയെന്നു ചിലർക്കു തോന്നാം. മനോനാശാഭ്യാസശ്രമം ആവശ്യംതന്നെയാണ്. ഷണ്ഡത്വാദിസ്ഥിതി മനോനാശം കൂടാതെ ഒരിക്കലും

സ്ഥിരപ്പെട്ടുകിട്ടുകില്ല. അതാണു് മനോനാശം അവശ്യ മഭ്യസിക്കണമെന്നു ജനകൻ കാണിച്ചുതന്നതു്:

സഹസ്രാങ്കരശാഖാത്തഫലപല്ലവശാലിനഃ
അസ്യ സംസാരവൃക്ഷസ്യ മനോ മുലമിതി സ്ഥിതം.

ആയിരക്കണക്കിനു മുളപ്പുകള്, കവരങ്ങളും, കായ്കളും, തളിരുകളുമുള്ള ഈ സംസാരവൃക്ഷത്തിന്റെ തായ് വേരു് മനസ്സുതന്നെയാണു്. സങ്കല്പമാണു് അതിന്റെ സ്വരൂപം. സങ്കല്പം തീർന്നാൽ മനസ്സു തീർന്നു. അതുകൊണ്ടു് ഈ സംസാരവൃക്ഷം ഉണങ്ങി വരണ്ടു നിലംപതിക്കാൻ ഇടയാകുന്ന മട്ടിൽ സങ്കല്പങ്ങളെ ചുരുക്കിച്ചുരുക്കി പുറം തള്ളുന്നുണ്ടു്:

പ്രബുദ്ധോഽസ്തി പ്രബുദ്ധോഽസ്തി ദൃഷ്ടശ്ചോരോ മയാത്തനഃ
മനോ നാമേഹ ഹന്ത്യേനം മനസാസ്തി ചിരം ഹതഃ.

ഞാനിതാ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നെ നശിപ്പിച്ച കള്ളനെ കയ്യോടെ പിടി ചിരിക്കുന്നു. ആ കള്ളന്റെ പേരാണ് മനസ്സ്. ഇവനെ ഞാൻ കൊല്ലുന്നുണ്ടു്. എത്ര കാലമായി അവൻ എന്നെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

മനോനാശാഭ്യാസപ്രാധാന്യം

മനോനാശാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വസിഷ്ഠനും ഉന്നിപ്പറയുന്നു:

അസ്യ സംസാരവൃക്ഷസ്യ സർവ്വോപദ്രവമായിനഃ
ഉപായ ഏക ഏവാസ്തി മനസഃ സ്വസ്യ നിഗ്രഹഃ.

സർവ്വത്ര ഉപദ്രവകാരിയായി വർത്തിക്കുന്ന ഈ സംസാരവൃക്ഷത്തെ മുറിച്ചുതള്ളാൻ ഒരൊറ്റ ഉപായമേയുള്ളൂ: സ്വന്തം മനസ്സിനെ നിഗ്രഹിക്കുക. മനസ്സു തടിച്ചുകൊഴുക്കുന്നതു നാശമാണു്. മനസ്സ് അടങ്ങിക്കിട്ടുന്നതു് അഭ്യഭയവും. ശാസ്ത്രീയമായി വസ്തുതത്താലും ഗ്രഹിച്ച ജ്ഞാനി

യുടെ മനസ്സ് ക്രമേണ ഉപശമിക്കുന്നു. വസ്തുതത്വമറിയാത്ത അജ്ഞാനിയുടെ മനസ്സ് ഒരു ചങ്ങലപോലെ അവനെ കെട്ടിമുറക്കുന്നു. വസ്തു ഒന്നേയുള്ളൂ എന്ന് മനനധ്യാനങ്ങളിൽക്കൂടി മനസ്സിനെ പഠിപ്പിച്ച് ഉപശമിപ്പിക്കുന്നതുവരെ ഇരുട്ടിലെ പിശാചുകളായ വാസനകൾ അവിടെ ചുറ്റിപ്പറ്റി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മനോമദമടങ്ങി, ഇന്ദ്രിയശത്രുക്കൾ ഹനിക്കപ്പെട്ടയാളിന് മഞ്ഞുകാലത്തെ താമരപ്പൊയ്കകളെപ്പോലെ ഭോഗവാസനകൾ ക്ഷയിച്ചുകിട്ടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് കൈത്തലം കൈത്തലം കൊണ്ട് കൂട്ടിപ്പിടിച്ച്, പല്ലുകളെ പല്ലുകൾ കൊണ്ടെത്തിപ്പിടിച്ച്, അവയവങ്ങളെ അവയങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെറുത്തുനിർത്തി ഏതു വിധവും സ്വന്തം മനസ്സിനെ ജയിക്കേണ്ടതാണ്. മനസ്സ് ആരെയൊക്കെ അടിമകളാക്കിയിട്ടില്ലയോ അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രമേ, ഈ ലോകത്തു പുണ്യപുരുഷന്മാരും സജ്ജനങ്ങളും യശസ്വികളുമായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ഹൃദയമാകുന്ന പൊത്തിൽ ഘോരവിഷം നിറഞ്ഞ മനസ്സാകുന്ന സപ്പ് ചുരുണ്ടുകൂടിക്കിടക്കുന്നു. ഈ സപ്പത്തിന്റെ വിഷപ്പല്ല പഠിച്ച ശാന്തമാക്കിയ മഹാപുരുഷൻ ബ്രഹ്മതേജസ്സാൻ ചന്ദ്രനെപ്പോലെ തെളിയുന്നു. ആ ശാശ്വതപുരുഷൻ നമസ്കാരം.

ചിത്തം നാഭിഃ കിലാസ്യേഭം മായാചക്രസ്യ സർവ്വതഃ
സ്ഥിതേ ചേത് തദാക്രമ്യ തന്ന കിഞ്ചിത് പ്രബോധതേ.

മായാരചിതമായ ഈ സംസാരചക്രത്തിന് എവിടേയും കേന്ദ്രമായി വർത്തിക്കുന്നതു ചിത്തമാണ്. അതിനെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ തുടർന്നാൽ ഒന്നും യേശ്വദാനില്ല. മാഞ്ചു ക്യാപനിഷത്തിന് കാരികയെഴുതിയ ഗൗഡപാദാചാര്യരും മനോനിഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നു:

മനസോ നിഗ്രഹായത്തമയേം സർവ്വയോഗിനാം
ഭുഃഖക്ഷയപ്രബോധശ്വാപ്യക്ഷയാ ശാന്തിരേവ ച.

യോഗിമാരുടെ അഭയം മനോനിഗ്രഹത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. മനോനിഗ്രഹംകൊണ്ട് ദുഃഖം ക്ഷയിക്കുന്നു. വ്യക്തമായ സത്യബോധമുണ്ടാകുന്നു. ഒട്ടുങ്ങാത്ത ശാന്തിയും വന്നുചേരുന്നു.

മനോനിഗ്രഹോപായം

ഗീത ആറാമദ്ധ്യായത്തിൽ മനോനിഗ്രഹോപായമായ യോഗമെല്ലാം വിവരിച്ച കേട്ടശേഷം അജ്ഞനൻ ഗേവാനോടിങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു:

പഞ്ചലം ഹി മനഃ കൃഷ്ണ പ്രമാമി ബലവദ്ഭ്രമം
തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവ സുഭഷ്കരം.

‘അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ഈ മനസ്സ് അത്യന്തം പഞ്ചലമാണല്ലോ. ഇതു ബലാൽ ഇളകിമറിയുന്നു. പിഴുതെറിയാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം ഉറപ്പുള്ളതായും കാണപ്പെടുന്നു. വായുവിനെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്നതുപോലെ ഈ മനസ്സിന്റെ നിഗ്രഹം അത്യന്തം പ്രയാസമുള്ളതായിത്തോന്നുന്നു.’ അജ്ഞനന്റെ ഈ ചോദ്യം ഹായോഗത്തെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. ഹായോഗസാധനകൾ അഭ്യസിച്ചു മനസ്സിനെ പൊടുന്നനെ പിടിച്ചുനിറുത്തുന്നതാപത്താണ്. യോഗവാസിഷ്ഠം ഇക്കാര്യം വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സത്യനിഷ്ഠമായി യുക്തിവിചാരം ചെയ്യാതെ ഏകാന്തതയിൽ ഒരിടത്തിരുന്ന് ഒരു പ്രത്യേകായുത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും മനസ്സിനെ പിടിച്ചുനിറുത്തി ജയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതു ഫലിക്കില്ല. തോട്ടിയുടെ സഹായം കൂടാതെ മരിച്ച ആനയെ ജയിക്കുക സാധ്യമല്ലല്ലോ. അതുപോലെ സത്യഭംഗനസമർത്ഥമായ യുക്തിയുടെ സഹായംകൂടാതെ മനസ്സിനെയും ജയിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. പൂർണ്ണമായി മനോജയം നേടാൻ കഴിയുന്ന ഉപായങ്ങൾ വസിഷ്ഠൻ ഭംഗിയായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹായോഗമഭ്യസിച്ചു ബലാൽ പിടിച്ചുനിർത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിവിചാരം

ചെയ്ത ക്രമേണ പാകപ്പെടുത്തിയോ ഇങ്ങനെ രണ്ടു വിധത്തിൽ മനോനിഗ്രഹം സാധിക്കാം. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളെയും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളേയും ഹന്ധോഗമാഗ്ഗേണ ബലാൽ പിടിച്ചുനിർത്തി മനസ്സിനെ ജയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയകേന്ദ്രങ്ങളെ അമർത്തിവെക്കുമാണ്. ഇതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടങ്ങിക്കിടക്കുകയും മനസ്സ് ലയിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ മനസ്സിനെ ക്രമേണ പാകപ്പെടുത്തി സത്യോന്മുഖമാക്കി ജയിക്കാൻ വിശിഷ്ടങ്ങളായ മറുപായങ്ങളുമുണ്ട്. ആത്മവിദ്യ പഠിക്കുക, സത്യം കണ്ടു സജ്ജനങ്ങളുമായി സമ്പർക്കത്തിലേപ്പെടുക, ലോകവാസനകളെ ഉള്ളിൽനിന്നും സാവധാനം ഒഴിച്ചു മാറ്റുക, പ്രാണായാമപരിശീലനവും ധ്യാനപരിശീലനവുമാകട്ടെ പ്രാണസ്ഥനത്തെ തടയുക എന്നിവയാണ് ആ ഉപായങ്ങൾ. ചിരകാലമായി പരീക്ഷിച്ചുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ് ഈ ഉപായങ്ങൾ.

സതീഷു യുക്തിഷേപതാസു ഹാന്നിയമയന്തി യേ
ചേതസ്സേ ദീപമത്സൃജ്യ വിനില്ലന്തി തമോഭജനൈഃ.

ഈ ഉപായങ്ങളുള്ളപ്പോൾ ബലാൽ ചിത്തത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതു ശരിയല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ വിളക്കുകെടുത്തിയിട്ടു മഷി പുരട്ടി ഇരുട്ടു മാറ്റാൻ യത്നിക്കുന്നവരെപ്പോലെ മായരാണ്.

വിമുദ്ധാഃ കർത്തുമുദൃക്താഃ യേ ഹാച്ഛേതസോ ജയം
തേ നിബധ്നന്തി നാഗേന്ദ്രമുന്മത്തം ബിസതന്തുഭിഃ.

മനസ്സിനെ ബലാൽ പിടിച്ചു മർത്തി ജയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ വിഡ്ഢികളാണ്. അവർ മടിച്ച ആനയെ താമരനൂലുകൊണ്ട് കെട്ടാനാണ് കൊതിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളെയും അവയുടെ കേന്ദ്രങ്ങളെ അമർത്തിനിരോധിക്കാവുന്നതുപോലെ മനസ്സിനെയും നിരോധിക്കാമെന്നു ചില മൂഢന്മാർ കരുതുന്നു. മനസ്സിന്റെ കേന്ദ്രമായ ഹൃദയത്തെ ഇന്ദ്രിയകേന്ദ്രങ്ങളെപ്പോലെ നിരോധിക്കാനേ സാധ്യ

മല്ല. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹാനിഗ്രഹത്തേക്കാൾ ക്രമനിഗ്രഹമാണ് നല്ലത്. ക്രമനിഗ്രഹത്തിനുള്ള ഉപായങ്ങളാണ് ആത്മവിദ്യ തുടങ്ങിയവ. ആത്മവിദ്യകൊണ്ട് ദൃശ്യത്തിന്റെ മിഥ്യത്വവും ദൃക്കിന്റെ സത്യത്വവും തെളിഞ്ഞുകിട്ടും. അതോടെ മനസ്സ് തനിക്ക് വിഷയമാകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രയോജനരഹിതങ്ങളാണെന്നറിയും. ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കുന്ന പ്രയോജനവത്തായ ദൃഷ്ടി തനിക്ക് വിഷയമല്ലെന്നും ധരിക്കും. തുടന്ന് വിവിധ തീർത്ഥാടനങ്ങളിലെ അനുസ്ഥാനം കെട്ടടങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഇക്കാര്യമാണ് മൈത്രേയ്യപനിഷത്തു് ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതു്.

യഥാ നിരിന്ദനോ വഹ്നിഃ സ്വയോനാവുപശാമ്യതി
തഥാ വൃത്തിക്ഷയാച്ചിത്തം സ്വയോനാവുപശാമ്യതി.

വിവിധ തീർത്ഥാടനങ്ങളിലെ അനുസ്ഥാനം ഉത്പത്തിസ്ഥാനത്തു തിരിച്ചു ലയിക്കുന്നു. അതുപോലെ സങ്കല്പങ്ങൾ ക്ഷയിച്ചു മനസ്സ് സ്വന്തം ഉത്പത്തിസ്ഥാനമായ ആത്മാവിൽ കെട്ടടങ്ങുന്നു. ചില മനസ്സുകൾ എത്ര ആവർത്തിച്ചു കേട്ടാലും തത്ത്വം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്തവയായിക്കാണുന്നു; മറ്റു ചില മനസ്സുകൾ തത്ത്വം ഗ്രഹിച്ചാലും അതിവേഗം മറന്നുപോകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കു കൂടെക്കൂടെയുള്ള സജ്ജനസമ്പർക്കം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. സത്യം കണ്ട സജ്ജനങ്ങൾ അടുക്കലേത്തുന്നവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപദേശിച്ചു് ഉദ്ബുദ്ധരാക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സത്യത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു സത്തുഷ്ടരാക്കുന്നു. ഇനിയും വിദ്യാമദം തുടങ്ങിയ ദുർ്യാസനകൾകൊണ്ടു ക്രോധിക്കുന്നവർക്കു് സജ്ജനങ്ങളെ സമീപിക്കാൻ മടി തോന്നാം. അക്കൂട്ടർ വാസനാക്ഷയപ്രകരണത്തിൽ വിവരിച്ചപോലെ വിവേകവിചാരം ചെയ്തു് അത്തരം വാസനകളെ വിട്ടൊഴിക്കേണ്ടതാണ്. വാസനകൾ പ്രബലങ്ങളായതുകൊണ്ടു് എടുപ്പത്തിൽ വിട്ടൊഴിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ പ്രാണായാമംകൊണ്ടും ഏകാ

ഗുത ശീലിച്ചും പ്രാണസ്സന്ദാനിരോധനത്തിനു യത്നിക്കണം. പ്രാണസ്സന്ദാനവും വാസനയുമാണ് മനസ്സിനെ പൊന്തിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് സങ്കല്പങ്ങളിൽ കുടുക്കി ക്ലേശിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ. അതിനാൽ ഈ രണ്ടു ഘടകങ്ങളേയും നിരോധിച്ചാൽ ചിത്തം ഉപശമിക്കുമെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഈ വസ്തുത വസിഷ്ഠൻ ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു:

ഭേ ബിജേ ചിത്തവൃക്ഷസ്യ വൃത്തിവ്രതതിയാരിണഃ
ഏകം പ്രാണപരിസ്പന്ദോ ദ്വിതീയം ദൃഢവാസനാ.

സങ്കല്പലത പടന്നുപിടിക്കുന്ന ചിത്തവൃക്ഷത്തിന് രണ്ടു വിത്തുകളാണുള്ളതു്. ഒന്ന് പ്രാണസ്സന്ദാനവും മറ്റൊന്ന് ദൃഢവാസനയും. ചാമ്പൽ മുടിക്കിടക്കുന്ന അഗ്നിയെ ഇരുമ്പുപണിക്കാർ ഉലയുതി കത്തിക്കാറുണ്ടല്ലോ. ഉലയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന കാരറ്റ് അഗ്നിയെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ മനസ്സിന്റെ ഉപാദാനകാരണമായ അജ്ഞാനത്തിൽ മുടിക്കിടക്കുന്ന ബോധം പ്രാണസ്സന്ദത്താൽ ഉണർത്തപ്പെടുന്നു. തുടന്ന് അതു ചിത്തരൂപത്തിൽ കത്തിപ്പടരാനും തുടങ്ങുന്നു. ചിത്തസങ്കല്പരൂപത്തിൽ പൊന്തിവരുന്ന ബോധജാലകൾ അറിയപ്പെടുന്നതോടെയാണ് എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും അനുഭവവിഷയമായിത്തീരുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് പ്രാണസ്സന്ദം ചിത്തോത്പത്തിക്കു കാരണമായി ഭവിക്കുന്നത്. ഇനി വാസന എങ്ങനെ ചിത്തത്തെയുണ്ടാക്കുന്നു എന്നു നോക്കാം. ഉള്ളിൽ ബോധത്തിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചില സൂക്ഷ്മഭാവങ്ങൾ പരിസരങ്ങൾക്കനുയോജ്യമായി സങ്കല്പരൂപത്തിൽ പൊന്തിവന്നുവേപ്പെടുന്നതാണ് വാസനാപ്രേരിതമായ ചിത്തോത്പത്തി:

ദൃഢാഭ്യസ്തപദാതൈർകഭാവനാദതിചഞ്ചലം.

ചിത്തം സംജായതേ ജന്മജരാമരണകാരണം.

ഏതെങ്കിലും കാര്യം മുമ്പ് ആവർത്തിച്ചുവന്നുവെച്ചുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു് സൂക്ഷ്മരൂപത്തിൽ ബോധത്തിൽ തങ്ങിക്കിടക്കും. പററിയ സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ അതു സങ്കല്പരൂപ

ത്തിൽ പൊന്തിവരും. തുടന്ന് ചഞ്ചലമായ ചിത്തം ജന്മംകൊള്ളുന്നു. ഈ ചിത്തംതന്നെയാണ് ജന്മജരാമരണങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണം. പ്രാണനും വാസനയും ചിത്തത്തെ ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്; അവ പരസ്പരം പോഷകങ്ങളായും വർത്തിക്കുന്നു. വാസന പ്രാണനെ സ്പന്ദിപ്പിക്കുന്നു. പ്രാണസ്ഥനും വാസനയെ മുളപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ വിത്തു്, മുളപ്പു്, വീണ്ടും വിത്തു്, മുളപ്പു്, എന്നീ ബീജാങ്കുരക്രമത്തിൽ വാസനയും പ്രാണസ്ഥനവും മാറി മാറി സദാ ചിത്തവൃക്ഷത്തിന് കാരണമായി നിലകൊള്ളുന്നു. അതുകൊണ്ടു് ഇവയിൽ ഒന്നു് അടങ്ങിയാൽ സ്വാഭാവികമായി രണ്ടും അടങ്ങിക്കൊള്ളും:

ദേവ ബീജേ ചിത്തവൃക്ഷമസ്യ പ്രാണസ്ഥനവാസനേ
ഏകസ്മിംശ്ച തയോഃ ക്ഷീണേ ക്ഷീപ്രം ദേവ അപി നശ്യതഃ.

പ്രാണസ്ഥനവും വാസനയും ചിത്തമാകുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ രണ്ടു വിത്തുകളാണു്. ഇവയിൽ ഒന്നടങ്ങിയാൽ അതിവേഗം രണ്ടും അടങ്ങിക്കൊള്ളും.

പ്രാണസ്ഥവാസനാവിജയം

ചിത്തമാകുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ ബീജങ്ങൾ പ്രാണസ്ഥവും വാസനയുമാണെങ്കിൽ അവയെ ജയിക്കാനുപായമെന്താണു്? ജയിച്ചാലുള്ള ഫലമെന്താണു്? വാസിഷ്ഠത്തിൽ ഇക്കാര്യം വിശദമായി ചർച്ചചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. പ്രാണായാമം നിയമമനുസരിച്ചഭ്യസിക്കണം. ഗുരുമുഖത്തുനിന്നും പകർന്നെടുക്കുന്ന യുക്തികൾ വിചാരം ചെയ്തുറപ്പിക്കണം. ആസനജയം, ആഹാരനിയമം, ഏകാഗ്രതാപരിശീലനം ഇവയും ശീലിക്കണം. ഇവകൊണ്ടു പ്രാണസ്ഥനെ നിരോധിക്കാൻ കഴിയും. നിസ്സംഗത്വം നിമിഷംപ്രതി ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടു ലോകവ്യവഹാരങ്ങളനുഷ്ഠിക്കണം. ലോകസുഖചിന്തകളുപേക്ഷിക്കണം. ദേഹത്തിന്റെ നശ്വരത സദാ

നോക്കിക്കാണണം. ഇങ്ങനെയായാൽ വാസനയും മാറി കിട്ടും.

വാസനാസംപരിത്യാഗാചിത്തം ഗച്ഛത്യചിത്തതാം
പ്രാണസ്തന്ദനിരോധാച്ഛ യഥേഷ്ടസി തഥാ കരു.

വാസനയെ പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതോടെ മനസ്സ് മാറിത്തരും. പ്രാണസ്തന്ദനിരോധംകൊണ്ടും ഇതു സാധിക്കാം. ഏതാണോ ഇഷ്ടം അതനുഷ്ഠിയ്ക്കൂ. ചിത്തത്തിന്റെ സ്വരൂപം ഗ്രഹിക്കാൻ പ്രയാസമില്ല. ഉള്ളിൽ പദാർത്ഥത്തെ സങ്കല്പിക്കുകയും രസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ചിത്തം. സ്വീകാർത്ഥമോ ത്യാജ്യമോ ആയ ഒരു പദാർത്ഥത്തേയും സങ്കല്പിക്കാതെ ഉള്ളിൽനിന്നെല്ലാം വെടിഞ്ഞാൽ അതോടെ ചിത്തം ജനിക്കാതാകും. വാസനയൊന്നുമില്ലാതെ അന്തഃകരണം ചിന്താരഹിതമാകുന്നതോടെ മനസ്സുപശമിച്ച സ്ഥിതി വന്നുചേരുന്നു. ഇതാണ് യോഗികളുടെ 'അമനസ്സാസ്ഥിതി'. ഈ സ്ഥിതി അതിരറ്റ ശാന്തിക്കിരിപ്പിടമാണ്. മനസ്സുപശമിക്കാതെ ശാന്തി ലഭിക്കുന്നതല്ല:

ചിത്തയക്ഷുഭശാക്രാന്തം ന മിത്രാണി ന ബന്ധവാഃ
ശക്തവന്തി പരിത്രാതും ഗുരവോ ന ച മാനവാഃ.

ചിത്തവിശാചിന്ദ്ര കീഴടങ്ങിയ പുരുഷനെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ, ബന്ധുക്കൾക്കോ ഗുരുക്കന്മാർക്കോ മറ്റാർക്കെങ്കിലുമോ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല.

ആസനജയം

ആസനജയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുവല്ലോ. ആസനലക്ഷണവും ആസനജയോപായവും ഫലവും പതഞ്ജലി മൂന്നു സൂത്രങ്ങളിലായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്: "സ്ഥിരസുഖമാസനം" എന്നാണാദ്യസൂത്രം. പദ്മാസനം, സ്വസ്തികാസനം തുടങ്ങി ഏതെങ്കിലും ഒന്നഭ്യസിച്ചുവശത്താക്കണം. ദേഹത്തെ ചലിക്കാതെ ഉറപ്പിച്ചുവെക്കാനാണ് ആസന

പരിശീലനം. ദേഹാവയവങ്ങൾക്കു ക്ലേശം തോന്നാതിരിക്കലാണിതുകൊണ്ടു കിട്ടുന്ന സുഖം. ദേഹം അനക്കമില്ലാതിരിക്കലാണു് സ്വൈര്യം. ഏതൊരാസനം വശമായാൽ ഒരുവനിതു വന്നുചേരുമോ അതുതന്നെയാണയാൾക്കു പററിയ ആസനം. ഈ ആസനജയം നേടാനുള്ള ഉപായമാണു് രണ്ടാം സൂത്രത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതു്. “പ്രയത്നശൈഥില്യാനന്തസമാപത്തിഭ്യോ” എന്നാണു് രണ്ടാം സൂത്രം. പ്രയത്നശൈഥില്യംകൊണ്ടും അനന്തസമാപത്തികൊണ്ടുമാണിതു നേടേണ്ടതു്. ലൗകികോപായമാണു് പ്രയത്നശൈഥില്യം. യാത്ര ചെയ്യാനും, ഗൃഹകൃത്യങ്ങളനുഷ്ഠിക്കാനും, തീർത്ഥസ്ഥാനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനും കളി, ഹോമം തുടങ്ങിയവ അനുഷ്ഠിക്കാനുംവേണ്ടി മനസ്സിൽ പൊന്തിവരുന്ന ഉത്സാഹമാണു് പ്രയത്നം. ഈ ഉത്സാഹത്തെ ശിഥിലമാക്കി ദൂരെത്തള്ളണം. അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഉത്സാഹം ദേഹത്തെ എഴുന്നേല്പിച്ചു് അതുമിതും ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചെന്നുവരും. ഇങ്ങനെ ലൗകികകർമ്മോത്സാഹം ശിഥിലമാക്കിയിട്ടു് തുടന്നു് അനന്തസമാപത്തിയെന്ന അലൗകികോപായം അംഗീകരിക്കണം. ആയിരം ഫലങ്ങൾകൊണ്ടു് ഭൂമിയെത്താങ്ങി സുസ്ഥിരമായി നില്ക്കുന്ന അനന്തനാണു് താനെന്നു് ദൃഢമായി ഭാവന ചെയ്യണം. ഈ ധ്യാനമാണു് ചിത്തത്തിന്റെ അനന്തസമാപത്തി. ഈ ധ്യാനംകൊണ്ടു് നാമറിയാതെതന്നെ ആസനസ്വാധീനം വന്നുചേരും. “തതോ ദന്ധാനഭീലാതഃ” എന്നാണു് മൂന്നാം സൂത്രം. തുടന്നു് ദന്ധഭാവങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടും എന്നാണു് സൂത്രാർത്ഥം. ആസനം സ്വാധീനമായാലുള്ള ഫലമാണു് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്. ശീതം ഉഷ്ണം, സുഖം ദുഃഖം, മാനം അപമാനം എന്നു് തുടങ്ങിയ ദന്ധഭാവങ്ങൾ സാധാരണമനുഷ്യനെ സദാ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആസനജയം സാധ്യമായാൽ ഈ ദന്ധഭാവങ്ങൾ പണ്ടേപ്പോലെ പിന്നെ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല. ആ വിധം

ആസനപരിശീലനത്തിനു യോഗ്യമായ ദേശവും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏകാന്തസ്ഥലമാണ് സുഖാസന സ്ഥിതിക്കു പററിയതു്. ശുചിയായി കഴുത്തും ദേഹവും നിവർത്തി സമമാക്കി വേണം ആസനം പരിശീലിക്കാൻ. സമനിരപ്പുള്ളതും വൃത്തിയുള്ളതുമായിരിക്കണം ദേശം. ചരൽക്കല്ലുകളും മണലും ഇല്ലാത്തതായിരിക്കണം. വളരെ ചൂടുള്ള പ്രദേശമായിരിക്കരുതു്. അനുകൂലമായ ശബ്ദം കൊണ്ടും ജലാശയപരിസരംകൊണ്ടും മനസ്സിനിണങ്ങുന്നതായിരിക്കണം. കണ്ണിനു വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്തോ ഗൃഹകളിലോ വേണ്ടത്ര കാറ്റുകിട്ടാത്ത സ്ഥലത്തോ ആസനം പരിശീലിക്കുന്നതു നന്നല്ല.

അശനയോഗം

മിതാഹാരംതന്നെയാണു് അശനയോഗം. ഒരു യോഗി അതിയായി ഭക്ഷിക്കുകയോ തീരെ ഭക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയോ പാടില്ല. ഭഗവാൻ ഗീതയിൽത്തന്നെ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിയായി ഭക്ഷിക്കുന്നവനു യോഗമില്ല. തീരെ ഭക്ഷിക്കാതിരിക്കുന്നവനും യോഗമില്ല:

യുക്താഹാരവിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസ്യ
യുക്തസ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ വേതി ദുഃഖഹാ.

ഈശ്വരസ്മരണ വിടാതെ മിതമായി ഭക്ഷിക്കുകയും, ന്യായമായി സുവിശദിക്കുകയും, ധാർമികമായി സ്വകൃത്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും, നേരത്തേ ഉറങ്ങുകയും കാലത്തേ ഏഴു നേല്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നയാളിനു് ദുഃഖങ്ങളെയെല്ലാം ദൂരീകരിക്കുന്ന യോഗം വശമായിത്തീരുന്നു.

പ്രാണായാമം

ആസനജയം നേടിയയാൾ പ്രാണായാമംകൊണ്ടു് മനസ്സിനെ ഉപശമിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നു് ശ്ലോകാശ്വാതരോപനിഷത്തു പറയുന്നു;

ത്രിതന്നതം സ്ഥാപ്യ സമം ശരീരം
ഏദീന്ദ്രിയാണി മനസാ സന്നിവേശ്യ
ബ്രഹ്മോദ്ധുപേന പ്രതരേത വിദ്വാൻ
സ്രോതാംസി സർവ്വാണി യോവഹാനി.

“ശിരസ്സ്, കഴുത്തു്, മാർപ്പിടം എന്നിവ മുൻപോട്ടുയർത്തിപ്പിടിച്ച്, ശരീരം സമമാക്കി നിൽക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സുകൊണ്ടു് അന്തർമുഖങ്ങളാക്കി ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി നിൽക്കണം. എന്നിട്ടു ബ്രഹ്മഭാവനയോടെ പ്രണവം ധ്യാനിച്ചു് മായാപ്രവാഹരൂപേണ വർത്തിക്കുന്ന യോവഹങ്ങളായ പിത്തവൃത്തികളെ വിദ്വാൻ കടക്കണം.” യോഗിമാർ രണ്ടു തരക്കാരാണു്: വിദ്യാമദം തുടങ്ങിയ ആസുരസ്വത്തുകൾ ഇല്ലാത്തവരും അവയുള്ളവരും. ഇവരിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ കൂട്ടക്കു് ബ്രഹ്മധ്യാനംകൊണ്ടു് മനസ്സ് നിരോധിക്കപ്പെടുന്നതോടെ അതിനോടു ബന്ധിച്ചു നില്ക്കുന്നതായതുകൊണ്ടു് പ്രാണനും നിരോധിക്കപ്പെടുന്നു. മേലുദ്ധരിച്ച മന്ത്രം അവരുടെ പ്രാണായാമപ്രകാരമാണു് വിവരിക്കുന്നതു്. രണ്ടാമത്തെക്കൂട്ടർ അഭ്യസിക്കേണ്ട പ്രാണായാമക്രമം താഴെ വിവരിക്കുന്നു. അവർ പ്രാണനെ തടഞ്ഞു മനസ്സിന്റെ ചേഷ്ടകൾ ഒതുക്കണം. പ്രാണൻ തളരുമ്പോൾ മൂക്കിൽക്കൂടി ഉച്ഛ്വാസിക്കണം. വിരണ്ട കുതിരകളെ പൂട്ടിയ രഥത്തെയെന്നപോലെ വിദ്വാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിനെ പിടിച്ച് നിൽക്കണം:

പ്രാണാൻ പ്രപീഡ്യേഹ സ യുക്തചേഷ്ടഃ
ക്ഷീണേ പ്രാണേ നാസികയോച്ഛ്വാസീതഃ
ദുഷ്ടാശ്ചയുക്തമിവ വാഹമേനം
വിദ്വാന്മനോ ധാരയേദപ്രമത്തഃ.

വിദ്യാമദാദിദോഷങ്ങൾകൊണ്ടു് മനസ്സ് ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള യോഗി പ്രാണായാമപ്രക്രിയകൊണ്ടു് പ്രാണനെ തടയണം. പ്രാണായാമപ്രക്രിയ മേൽവിവരിക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ പ്രാണനിരോധംകൊണ്ടു് മനസ്സിന്റെ ചേഷ്ടകൾ

ഒതുങ്ങിക്കിട്ടും. അതായത് വിദ്യാമദാദിദോഷങ്ങൾ തടയപ്പെടും. പ്രാണനിരോധംകൊണ്ട് ചിത്തദോഷങ്ങളെ നിരോധിക്കണമെന്ന് അമൃതനാദോപനിഷത്തും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്:

യഥാ പർവ്വതധാരാനാം ഭക്യന്തേ ധമനാന്തലാഃ
തഥേന്ദ്രിയകൃതാ ദോഷാഃ ഭക്യന്തേ പ്രാണനിഗ്രഹാത്.

‘പർവ്വതപ്രാന്തങ്ങളിൽനിന്നും കഴിച്ചെടുക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾ ഉരുക്കി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതോടെ അഴുക്കുകൾ ഭേദിച്ചു ചാമ്പലായി പരിശുദ്ധലോഹം വേർതിരിഞ്ഞു കിട്ടുന്നു. അതുപോലെ പ്രാണനിരോധംകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയദോഷങ്ങൾ ഭേദിച്ച മാറി മനസ്സ് ശുദ്ധമായി വേർതിരിയുന്നു.’ വാസിഷ്ഠത്തിൽ ഇതിനുള്ള യുക്തിയും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്:

യഃ പ്രാണപവനസ്സന്ദഃ ചിത്തസ്സന്ദഃ സ ഏവ ഹി
പ്രാണസ്സന്ദക്ഷയേ യതഃ കർത്തവ്യോ ധീമതോച്ചകൈഃ.

‘പ്രാണവായുസ്സന്ദംതന്നെയാണു് ചിത്തസ്സന്ദം. അതിനാൽ ബുദ്ധിമാൻ പ്രാണസ്സന്ദനിരോധത്തിനു യതിക്കേണ്ടതാണു്.’ ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്തിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്. മനസ്സിന്റേയും കർമ്മജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുടേയും ദേവതമാർ ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രതമെടുത്തു. അവരോരോരുത്തരും സ്വതന്ത്രമായി അവരവരുടെ വ്യാപാരം നിരന്തരമനുഷ്ഠിച്ചുകൊള്ളാമെന്നായിരുന്നു പ്രതം. പ്രതമനുഷ്ഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ തളച്ചയുടെ രൂപം ധരിച്ചു് മരണം അവരെ വിഴുങ്ങി. എന്നാൽ ആ മരണത്തിനു പ്രാണനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനാൽ ഇന്ദ്രിയമനസ്സുകളുടെ തളച്ചിത്തശേഷവും ശ്വാസോച്ഛ്വാസരൂപത്തിൽ നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രാണൻ തളരുന്നില്ല. ഇതു കണ്ട് മനസ്സിന്റേയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടേയും അധിഷ്ഠാനദേവതമാർ പ്രാണനിൽ കടന്നുകൂടി പ്രാണരൂപികളായി വേിച്ചു. വാജസനേയികൾ ഇക്കാര്യം ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു: “ഈ പ്രാണൻ നമ്മേ

ക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ്; ഇവൻ പ്രവർത്തിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും തളരുന്നില്ല; ഇവനൊരിക്കലും നാശമില്ല; അതുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇവന്റെ രൂപം കൈക്കൊള്ളാം; അങ്ങനെ അവരെല്ലാം പ്രാണരൂപിണികളായി ഭവിച്ചു; അന്നു മുതൽ ആ പേരിൽത്തന്നെ അവരെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നു.” ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രാണരൂപികളാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ പ്രാണനെ ആശ്രയിച്ചു ചേർപ്പിക്കുന്നവ എന്നർത്ഥം.

ബൃഹദാരണ്യകത്തിൽ

അന്തർയാമിബ്രാഹ്മണത്തിലെ സൂത്രാത്മാവിനെ വിവരിക്കുമ്പോഴും ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്: “അല്ലയോ ഗൗതമ, വായുവാണിവയെ കോർത്തിണക്കുന്ന സൂത്രം; ഈ ലോകവും പരലോകവും സകലജീവജാലങ്ങളും വായുവിൽ കോർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടാണ് ഹോവയവങ്ങളിൽനിന്നും ഈ പ്രാണൻ ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ പ്രേതമെന്നു വിളിക്കുന്നത്. വായുവാകുന്ന നൂലിൽ കോർപ്പെട്ടതാണെല്ലാം.” അങ്ങനെ പ്രാണമനസ്സുകൾ സദാ ഒരുമിച്ചു കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് പ്രാണനെ നിരോധിച്ചാൽ തുടൻ മനസ്സും നിരുദ്ധമായിക്കൊള്ളും. ഇവിടെ ഒരു സംശയം വരാം. പ്രാണനും മനസ്സും ഒരുമിച്ച് സ്പന്ദിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. ഗാഢനിദ്രയിൽ പ്രാണൻ സ്പന്ദിക്കുന്നതായിക്കാണുന്നില്ല. ഈ സംശയം ശരിയല്ല. ഗാഢനിദ്രയിൽ ലയിച്ചുപോയ മനസ്സ് കാണാൻ നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നുകയാണ്. ഇനിയും പ്രാണൻ തളരുമ്പോൾ മൂക്കിൽക്കൂടി ഉച്ഛ്വാസിക്കണമെന്ന് ശ്വേതാശ്വതരമന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ. അതെങ്ങനെ ശരിപ്പെടും? പ്രാണൻ തളന്നാൽ മരണമല്ലേ ഫലം? മരിച്ചയാളിൽ ശ്വാസം കാണുകയില്ലല്ലോ. ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്ത ജീവിക്കുന്നവനിൽ പ്രാണൻ തളൻ എന്നു കരുതാനും വയ്യല്ലോ. ഈ സംശയം ശരിയല്ല. ഇവിടെ തളച്ച്

യെന്നു പറഞ്ഞാൽ പ്രാണന്റെ മന്ദീഭാവമെന്നു അർത്ഥമുള്ളു. കഴി കഴിക്കുകയോ വിറകു വെട്ടുകയോ പശുതത്തിൽ കയറുകയോ വേഗം ഓടുകയോ ചെയ്യുന്നവരിൽ ശ്വാസത്തിന് ഗതിവേഗം കൂടുന്നതു കണ്ടിട്ടില്ലേ? അത്രയും വേഗം, ഒരിടത്തു നില്ക്കുകയോ ഇരിയ്ക്കുകയോ ഉറങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്നവരിൽ കാണുന്നില്ല. അതുപോലെ പ്രാണായാമ പട്ടവിന് മററാരേക്കാളും ശ്വാസം മന്ദഗതിയിലും അത്യല്പമായും വേിക്കും. പ്രാണായാമവേളയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രാണൻ അത്യല്പമായും മന്ദഗതിയായും വേിക്കുമ്പോൾ സാവധാനം നാസികവഴി ഉച്ഛ്വാസിക്കേണ്ടതാണ്. വിരണ്ട കുതിരകൾ രഥത്തെ വഴിതെറ്റി വല്ലയിടത്തേയ്ക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പോൾ സാരഥി കടിഞ്ഞാൺ ബലമായിപ്പിടിച്ചു മുറുക്കി കുതിരയെ വേണ്ടവഴിയ്ക്കു നയിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാലും വാസനകളാലും അങ്ങുമിങ്ങും നയിക്കപ്പെടുന്ന ചിത്തം, പ്രാണനാകുന്ന കടിഞ്ഞാൺ ബലമായി മുറുക്കി പിടിച്ചു നിറുത്തുമെങ്കിൽ, നില്ലേണ്ടിടത്തുതന്നെ നിൽക്കും.

പ്രാണായാമപ്രകാരം

പ്രാണായാമാഭ്യാസംകൊണ്ടു പ്രാണധാരണം സാധിച്ചാൽ മനസ്സിനെ നിരോധിക്കാൻ കഴിയുമെന്നു കണ്ടുവല്ലോ. എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രാണായാമം അഭ്യസിക്കുക? അമൃതനാഭോപനിഷത്തു പ്രാണായാമത്തെ ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു: പ്രാണനെ സമഭീഷ്മാക്കിക്കൊണ്ടു പ്രണവം, വ്യാഘ്രതി, ശിരസ്സ് എന്നിവയുടെപ്പെടെയുള്ള ഗായത്രീമന്ത്രം മൂന്നുതവളാലും ജപിക്കുക. ഇതുതന്നെയാണ് പ്രാണായാമം. പ്രാണായാമം രേചകം, പുരകം കുംഭകം എന്നു മൂന്നുവിധമുണ്ടു്. ശരീരത്തിലുള്ള വായുവിനെ ഉയർത്തി മൂക്കുവഴി സാവധാനം അല്പംപോലും ബാക്കിയില്ലാതെ പുറത്തേയ്ക്കു സമമായും ക്രമമായും അല്പ

നേരംകൊണ്ടു് ഉച്ഛ്വസിക്കണം. അങ്ങനെ ദേഹാന്തർഗത
ത്തുള്ള ആകാശത്തെ വായുരഹിതമാക്കി - ശൂന്യമാക്കി -
തീർക്കണം. എന്നിട്ടു് അല്പംപോലും വായു അകത്തു കട
ക്കാനനുവദിക്കാതെ ആ ശൂന്യഭാവം കഴിയുന്നത്ര സമയം
നിലനിർത്തണം. ഇതാണ് രേചകം. തുടർന്നു് ഒരു താമര
ത്തണ്ടിൽക്കൂടി എങ്ങനെ വെള്ളം വായിലേയ്ക്കുകഷിപ്പിച്ചു
ടുക്കാൻ കഴിയുന്നുവോ അതുപോലെ സാവധാനമായും
ക്രമമായും മൂക്കുവഴി വായുവിനെ ഉള്ളിലേയ്ക്കു ശ്വസിക്കുക.
ഇതാണ് പൂരകം. എന്നിട്ടു് ഉച്ഛ്വസിക്കുകയോ നിശ്വസി
ക്കുകയോ ചെയ്യാതെയും ശരീരാവയവങ്ങളെ ചലിപ്പി
ക്കാതെയും കഴിയുന്നത്രസമയം നിശ്ചലമായിരിക്കുക.
ഇതാണ് കുംഭകം. ഈ കുംഭകം ആന്തരകുംഭകമെന്നും ബാ
ഹ്യകുംഭകമെന്നും രണ്ടു വിധമുണ്ടു്. വാസിഷ്ഠത്തിൽ രണ്ടി
നെയും നിവൃത്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്:

അപാനേ സ്തംഭിതഃ പ്രാണോ യാവന്നാഭ്യുദിതോ ഹൃദി
താവത്സാ കുംഭോവസ്ഥാ യോഗിഭീരയാനുഭൂയതേ.

നിശ്വസിക്കുന്നത് അതായതു് അകത്തേയ്ക്കു വലിക്കു
ന്നതു് അപാനനും ഉച്ഛ്വസിക്കുന്നത് അതായതു് പുറത്തേയ്ക്കു
വിടുന്നത് പ്രാണനമാണു്. അപാനൻ ശരീരത്തിൽ എ
പ്പോഴും താഴോട്ടും പ്രാണൻ മുകളിലോട്ടും സഞ്ചരിക്കുന്നു
എന്നാണു നിയമം. അപ്പോൾ അപാനനെ പുറത്തുനിന്നും
ശ്വസിച്ചു തീരുകയും പ്രാണനെ പുറത്തേയ്ക്കു് ഉച്ഛ്വസിക്കാൻ
ആരംഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണു്
ആന്തരകുംഭകം. ആന്തരകുംഭകത്താൽ വായു ഉള്ളിൽ ഇട
തിങ്ങി നിറഞ്ഞു് നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്നു. ബാഹ്യ
കുംഭകമോ ?

ബഹിരസ്തംഗതേ പ്രാണേ യാവന്നാപാന ഉദ്ഗതഃ
താവത്പുണ്ണസമാവസ്ഥാം ബഹിഃഷ്ഠം കുംഭം വിദുഃ.

പ്രാണൻ ഉച്ഛ്വസിച്ചു് അതായതു് പുറത്തേയ്ക്കു വിട്ടു്
അവസാനിച്ചു. എന്നാൽ അപാനൻ നിശ്വസിക്കാൻ

അതായത് ഉള്ളിലേയ്ക്കു കടക്കാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. പ്രാണന്റെ സമാവസ്ഥയിലുള്ള ഈ സ്ഥിതിയാണ് ബാഹ്യകുംഭകം. ഈ നിർവ്വചനങ്ങളിൽനിന്നും പൂരകത്തിനുശേഷം ആന്തരകുംഭകവും രേചകത്തിനുശേഷം ബാഹ്യകുംഭകവും എന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിനാൽ ഉച്ഛാസം അതായത് ശ്വാസം പുറത്തേയ്ക്കു വിടുന്നത് ആന്തരകുംഭകത്തിനു തടസ്സമാണ്. അതുപോലെ നിശ്വാസം അതായത് ശ്വാസം ഉള്ളിലേയ്ക്കു വലിക്കുന്നത് ബാഹ്യകുംഭകത്തിനു തടസ്സമാണ്. ശരീരാവയവങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടിനും തടസ്സമത്രേ. ശരീരചലനം ഉച്ഛാസനിശ്വാസങ്ങളിലൊന്നിനെ അവശ്യം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുകയില്ല.

പതഞ്ജലിയും യോഗസൂത്രത്തിൽ പ്രാണായാമ പ്രകാരം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്: “തസ്തിൻ സതി നിശ്വാസോച്ഛ്വാസയോഗ്ഗതിവിച്ഛേദഃ പ്രാണായാമഃ” എന്ന സൂത്രം കൊണ്ടാണ് പ്രാണായാമപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നത്. ആസനസ്ഥിരത കൈവരുന്നതോടെ പ്രാണായാമം ശീലിക്കാം. ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളുടെ ഗതി തടയുകയാണ് പ്രാണായാമം. ഇവിടെ ഒരു സംശയം വരാം. കുംഭകത്തിൽ പ്രാണഗതി തടയപ്പെടുന്നു എന്നതു ശരിതന്നെ. എന്നാൽ രേചകപൂരകങ്ങളിൽ പ്രാണൻ പുറത്തേയ്ക്കു പോകുമ്പോഴും ഉള്ളിലേയ്ക്കു കടക്കുമ്പോഴും പ്രാണഗതിയുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ നിർവ്വചനം എങ്ങനെ ശരിപ്പെടും? ഈ സംശയം സാരമില്ല. അഭ്യാസമാത്ര കൂടിവരുന്തോറും രേചകപൂരകങ്ങളിലും പ്രാണന്റെ സ്വതഃസിദ്ധമായ സമഗതി വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അഭ്യാസമാത്ര കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഉപായമാണ് അടുത്ത സൂത്രത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത്. “ബാഹ്യാഭ്യന്തരസ്തംഭ്യത്തിദേശകാലസംഖ്യാഭിഃ പരിദൃഷ്ടോ ദീർഘഃ സൂക്ഷ്മഃ” പ്രാണന്റെ ബാഹ്യവൃത്തിയും, ആഭ്യന്തരവൃത്തിയും സ്തംഭ്യത്തിയും ദേശകാലസംഖ്യകളെക്കൊണ്ട് ശ്രദ്ധയോടെ പരീക്ഷിച്ചു

വളർത്തിയാൽ അതു് ദീപ്തവും സൂക്ഷ്മവുമായി ഭവിക്കും. രേചകമാണു ബാഹ്യവൃത്തി. ഇവയിലോരോന്നും ദേശ കാലസംഖ്യകളെക്കൊണ്ടു് പരീക്ഷിച്ചുനോക്കേണ്ടതാണു്. സ്വതഃസിദ്ധമായ രേചകത്തിൽ പ്രാണൻ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും പുറത്തുവന്നു് മൂക്കിന്റെ അഗ്രത്തിന്നു മുൻപിൽ പന്ത്രണ്ടുഗുലംവരെ അകലത്തിൽ ചെന്നുവസാനിക്കുന്നു. അഭ്യാസം ശക്തിപ്പെട്ടാൽ ഹൃദയത്തിനടിയിൽ പൊക്കിളിനു താഴെനിന്നുവരെ ശ്വാസം ഇളകി പുറത്തേയ്ക്കു വരികയും മൂക്കിന്റെ അഗ്രത്തിന്നു മുൻപിൽ പുറത്തു് ഇരുപത്തിനാലോ മുപ്പത്താറോ അംഗുലംവരെ വ്യാപിച്ചു് അടങ്ങുകയും ചെയ്യും. അഭ്യാസദാർഢ്യത്തിൽ പൊക്കിളിനടിയിൽനിന്നുവരെ പ്രാണൻ നിഗ്ഗമിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതു് അതാതു പ്രദേശങ്ങളുടെ ഇളക്കംകൊണ്ടറിയാൻ കഴിയും. പുറത്തു് എത്രയംഗുലംവരെ പ്രാണൻ നീളുന്നു എന്നറിയാൻ ഘനം കുറഞ്ഞ പഞ്ഞിയോ മറോ കാട്ടി അതിന്റെ ചലനംകൊണ്ടു് അറിയേണ്ടതാണു്. ഇതാണു് ദേശ പരീക്ഷ. പൂരകത്തിൽ പഞ്ഞിയുടേയോ മറോ ചലനംകൊണ്ടു് മൂക്കിന്റെ അറ്റത്തിന്നു മുൻപിൽ എത്ര അകലെ നിന്നും വായു ഉള്ളിലേയ്ക്കൊക്കു് കയ്യിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും അന്നു ദേശങ്ങളുടെ ചലനംകൊണ്ടു് ഉള്ളിൽ എത്ര ആഴത്തിൽ അതെത്തിച്ചേരുന്നെന്നും കണ്ടെത്താവുന്നതാണു്. സ്വതഃസിദ്ധമായ പൂരകത്തിൽ രേചകത്തിലെന്നപോലെ മൂക്കിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തു് പന്ത്രണ്ടുഗുലമകലത്തിൽനിന്നും ശ്വാസം ഉള്ളിലേയ്ക്കൊക്കു് കയ്യിക്കപ്പെടുകയും ഹൃദയത്തിൽ അവസാനിക്കുകയുമാണു് ചെയ്യുക. അഭ്യാസം ദൃഢപ്പെട്ടാൽ ഇരുപത്തിനാലോ മുപ്പത്താറോ അംഗുലംവരെ അകലത്തിൽനിന്നും വായു ആകുഷ്ഠിക്കപ്പെടുകയും നാഭിയുടെ അധഃഭാഗംവരെ ചെന്നു നിറയുകയും ചെയ്യുന്നതായി തെളിയും. രേചകത്തിലും പൂരകത്തിലും പ്രണവം എത്ര പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നു നോക്കി കാല

പരീക്ഷ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആരംഭത്തിൽ ഇരുപതുപ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അഭ്യാസം ശക്തിപ്പെടുന്നതോടെ ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പതോ ആയി കൂടുന്നതാണ്. തുടന്ന് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ മാസം പ്രതിദിനം പത്തു രേചകവും പത്തു പൂരകവും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത മാസം ഇരുപതു; അതിനടുത്ത മാസം മുപ്പതു എന്നിങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് സംഖ്യാപരീക്ഷ. കുംഭകേത്തിൽ ദേശപരീക്ഷ സാധ്യമല്ലെങ്കിലും കാലസംഖ്യാപരീക്ഷകൾ ആകാവുന്നതാണ്. ഓരോ കുംഭവും എത്ര സമയം നീണ്ടുനിൽക്കുന്നുവെന്നു നോക്കിയിറിഞ്ഞ് സമയം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതാണ് കാലപരീക്ഷ. പ്രതിദിനം എത്ര കുംഭം അഭ്യസിക്കുന്നു എന്നെണ്ണി സംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് സംഖ്യാപരീക്ഷ. കട്ടിപിടിച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ഞിക്കെട്ട് വിടർത്തി പരത്തിയാൽ, നീളുന്നതു കൂടാതെ കട്ടി കുറയുന്നതുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മമായും ഭവിക്കുന്നു. അതുപോലെ ദേശകാലസംഖ്യകളെ ക്രമമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു പ്രാണായാമം അഭ്യസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രാണൻ ദീർഘവും കട്ടി കുറഞ്ഞ് സൂക്ഷ്മവുമായി ഭവിക്കുന്നു. രേചകപൂരകകുംഭകേരൂപത്തിൽ പ്രാണായാമം അഭ്യസിക്കുന്നതുകൂടാതെ കേവലകുംഭകേരൂപത്തിലുള്ള പ്രാണായാമാഭ്യാസവും പതഞ്ജലി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്: 'ബാഹ്യാഭ്യന്തരവിഷയാനപേക്ഷീ ചതുർത്ഥഃ' എന്നാണ് സൂത്രം. രേചകത്തേയോ പൂരകത്തേയോ ആശ്രയിക്കാതെ അഭ്യസിക്കുന്ന കേവലകുംഭമാണ് പ്രാണായാമത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വകഭേദം. കഴിയുന്നിടത്തോളം വായു മുഴുവൻ ഉച്ഛ്വസിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അഭ്യസിക്കുന്ന കേവലകുംഭം, ബാഹ്യകുംഭം. കഴിയുന്നിടത്തോളം പ്രാണൻ ഉള്ളിലേയ്ക്കു ശ്വസിച്ചിട്ട് അഭ്യസിക്കുന്ന കേവലകുംഭം, അന്തഃകുംഭം. ഇവിടെ രേചകപൂരകങ്ങളുടെ ദേശകാലസംഖ്യാപരീക്ഷകളൊന്നും നോക്കാതെ കുംഭം അഭ്യസിക്കുന്നതു

കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പ്രത്യേകതരം പ്രാണായാമമായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉറക്കം, അലസത എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രബലദോഷങ്ങൾകൊണ്ട് ക്ലേശിക്കുന്നവർ രേചകാദിത്രയസഹിതമായ പ്രാണായാമം അഭ്യസിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം ദോഷങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഏറെക്കുറെ മനസ്സിനറപ്പും ശുദ്ധിയും വന്നിട്ടുള്ളവർക്കാണ് കേവലകുംഭകാഭ്യാസം. പ്രാണായാമംകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനമെന്തെന്നും പതഞ്ജലി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്: “തതഃ ക്ഷീയതേ പ്രകാശാവരണം” പ്രാണായാമാഭ്യാസം ദൃഢപ്പെട്ടാൽ പ്രകാശത്തിന്റെ മറ മാറിക്കിട്ടുന്നതാണ്. മനസ്സിന്റെ സത്ത്വഗുണസ്ഥിതിയാണ് പ്രകാശം. നിദ്രാലസ്യാദിദോഷങ്ങൾക്കു കാരണമായ ഇരുട്ടിന്റെ രൂപത്തിലുള്ളതാണ് ആവരണം. ഈ ആവരണം മാറിയാൽ ഉള്ളിൽ പ്രകാശമയമായ സത്ത്വം തെളിയും. ആവരണം മാറി സത്ത്വം തെളിഞ്ഞാലുള്ള പ്രയോജനവും വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്: “ധാരണാസു ച യോഗ്യതാ മനസഃ.” സത്ത്വം തെളിയുന്നതോടെ മനസ്സിനെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകസ്ഥാനത്തു് ഒതുക്കിനിർത്തി ഏകാഗ്രപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവുണ്ടാകുന്നു. ആധാരസ്ഥാനങ്ങൾ, നാഭീചക്രം, ഹൃദയമദ്ധ്യം, ഭൂ മദ്ധ്യം, ബ്രഹ്മരന്ധ്രം തുടങ്ങി ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകസ്ഥാനത്തു് മനസ്സിനെ ആകർഷിച്ചുനിർത്തി ഏകാഗ്രപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ധാരണ. “ദേശബന്ധശ്ചിത്തസ്യ ധാരണാ” എന്നിങ്ങനെ പതഞ്ജലിതന്നെ ഇക്കാര്യം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധാരണയെ ക്കുറിച്ച് അമൃതനാദോപനിഷത്തും ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:

മനഃ സങ്കല്പകം ധ്യാതവ്യം സംക്ഷിപ്യാത്മനി ബുദ്ധിമാൻ
ധാരയിത്വാ തമാത്മാനം ധാരണാ പരികീർത്തിതാ.

ആത്മാവിനെ ധ്യാനിച്ചു് സങ്കല്പാത്മകമായ മനസ്സിനെ ആ ആത്മാവിൽ നല്ലപോലെ ഏകാഗ്രപ്പെടുത്തി ഉറപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് ധാരണയെന്നു പറയുന്നത്. രജോഗുണമാണ് മനസ്സിനു് ചാഞ്ചല്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത്.

നിദ്ര, ആലസ്യം തുടങ്ങിയവ തമോഗുണകായ്ക്കുണ്ടാണു്, പ്രാണായാമാദ്യാസംകൊണ്ടു് ഈ രജസ്സും തമസ്സും മാറിക്കിട്ടിയാൽ മനസ്സു് ധാരണയ്ക്കു യോഗ്യമായിത്തീരുന്നു. പ്രാണായാമം മുടങ്ങാതെ അഭ്യസിച്ചും ഗുരു ഉപദേശിക്കുന്ന യുക്തികൾ പ്രയോഗിച്ചും മനസ്സിനെ ധാരണായോഗ്യമാക്കിത്തീർക്കണമെന്നു് വാസിഷ്ഠവും നിദ്ദേശിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ മേരുവായി സ്ഥിതിപെയ്യുന്ന ശിരസ്സിനെ യോഗീജനപ്രസിദ്ധമായ രീതിയിൽ ചലിപ്പിക്കുക, നാക്കിന്റെ അഗ്രംകൊണ്ടു് അണ്ണാക്കിനെ ചുറ്റുക, വിന്യരണസഹായകവും ദോഷരഹിതവുമായ ഔഷധം സേവിക്കുക ഇവയൊക്കെയാണു് യുക്തിശബ്ദംകൊണ്ടു് മനമാക്കുന്നതു്.

ചിത്തത്തിന്റെ അഞ്ചവസ്ഥകൾ

ചിത്തനാശോപായങ്ങളാണു് മേൽവിവരിച്ച അദ്ധ്യാത്മവിദ്യ, സാധുസംഗമം, വാസനാക്ഷയം, പ്രാണനിരോധം എന്നിവ. ഇനി ചിത്തനാശത്തെ പ്രയോജനവത്താക്കിത്തീർക്കുന്ന സമാധിയെക്കുറിച്ച് വിവരിയ്ക്കാം. അതിനു മുമ്പു് ചിത്തത്തിന്റെ അഞ്ചവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണു്. ഈ അഞ്ചവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് യോഗദോഷ്യകാരൻ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ക്ഷിപ്തം, മൂഢം, വിക്ഷിപ്തം, ഏകാഗ്രം, നിരഭം ഇവയാണു് ചിത്തത്തിന്റെ അഞ്ചവസ്ഥകൾ. ഇവയിൽ ക്ഷിപ്തം, മൂഢം, വിക്ഷിപ്തം, എന്നീ ആദ്യത്തെ മൂന്നവസ്ഥകളെയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടു് ഏകാഗ്രം, നിരഭം, എന്നീ ഒടുവിലത്തെ രണ്ടവസ്ഥകളേയും അംഗീകരിക്കുന്നതാണു് സമാധി. രജോഗുണത്തിന്റെ ആധിക്യത്തിലാണു് ചിത്തം ക്ഷിപ്താവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നതു്. ദംഭം, ദുഷ്ടം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം തുടങ്ങിയ ആസുരസ്വഭാവങ്ങളിലും, ലോകവാസന, ശാസ്ത്രവാസന, ദോഷവാസന തുടങ്ങിയ വാസന

കളിലും കുടുങ്ങി സദാ ലോകവിഷയങ്ങളിൽ മാറിമാറി ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്തമാണ് ക്ഷിപ്തം. തമോ ഗുണപ്രധാനമായ ചിത്തമാണ് മൂഢം. അലസതയും ഉറക്കവുമാണ് മൂഢചിത്തത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. രജസ്സും തമസ്സും കൂടിക്കലർന്ന സത്ത്വമാണ് വിക്ഷിപ്തചിത്തത്തിന് കാരണം. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ധ്യാനനിഷ്ഠയിലുറങ്ങും; എന്നാൽ മറ്റു ചിലപ്പോൾ വിഷയങ്ങളിൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും; ഇതാണ് വിക്ഷിപ്തചിത്തസ്ഥിതി. രജസ്സമസ്സുകൾ പാടെ അകന്ന് ശുദ്ധസത്ത്വപ്രകാശംകൊണ്ടു നിറയുന്ന ചിത്തമാണേകാഗ്രം. വൃത്തികളെല്ലാമൊടുങ്ങി സത്യസ്വരൂപമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ചിത്തമാണ് നിരഭം. ഈ അഞ്ചവസ്ഥകളിൽ ക്ഷിപ്തം, മൂഢം എന്ന ആദ്യത്തെ രണ്ടവസ്ഥകളിലും സമാധ്യനുഭവത്തിന്റെ ശങ്കപോലും ഉദിക്കുന്നില്ല. വിക്ഷിപ്താവസ്ഥയിൽ ചിലപ്പോൾ ധ്യാനനിഷ്ഠയായി സമാധിയുടെ സമീപത്തെത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും തുടന്ന് വിഷയചലനംകൊണ്ടു അവശമായിത്തീരുന്നതിനാൽ ഇതിനെ യോഗമെന്നു വിളിക്കാറില്ല. തീയിൽവീണ വിത്തുപോലെ വിഷയവിക്ഷേപംകൊണ്ടു ആ ധ്യാനനിഷ്ഠ നഷ്ടമായിത്തീരുന്നു. ഏകാഗ്രം, നിരഭം എന്ന ഒടുവിലത്തെ രണ്ടവസ്ഥകളുമാണ് സമാധിയെന്നറിയപ്പെടുന്നത്.

സമാധിവിശകലനം

ഏകാഗ്രചിത്തത്തിലും നിരഭചിത്തത്തിലുമാണ് സമാധി സംജാതമാകുന്നത്. ഏകാഗ്രചിത്തസമാധിയെ സംപ്രജ്ഞാതയോഗമെന്നും നിരഭചിത്തസമാധിയെ അസംപ്രജ്ഞാതയോഗമെന്നുമാണ് പരഞ്ജലി വിളിക്കുന്നത്. ഏകാഗ്രപ്പെട്ട ചിത്തത്തിൽ സത്യവസ്തു വ്യക്തമായി തെളിയുന്നു; ക്ലേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ക്ഷയിക്കുന്നു; കർമ്മബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമാകുന്നു; ചിത്തം സമ്പൂർണ്ണമന

ത്തിനു വെമ്പൽകൊള്ളുന്നു. ഇതാണു് സംപ്രജ്ഞാത സമാധി. സത്യവസ്തുവിൽനിന്നുമുള്ള ചിത്തത്തിന്റെ വേർതിരിഞ്ഞ സ്ഥിതി നിശ്ശേഷം നിലച്ചു് ചിത്തവൃത്തികളെല്ലാം അടങ്ങുന്നതാണു് അസംപ്രജ്ഞാതസമാധി. ഇതിൽ സംപ്രജ്ഞാതസമാധിസ്ഥാനമായ ഏകാഗ്രതയെ പതഞ്ജലി ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു: 'ശാന്തോദിതൗ തുല്യ പ്രത്യയൗ ചിത്തസ്യേകാഗ്രതാപരിണാമഃ.' ശാന്തമെന്നതിനു് കടന്നുപോയതു് എന്നർത്ഥം. ഉദിതം നിലവിലുള്ളതു്. പ്രത്യയമെന്നതിനു് ചിത്തവൃത്തിയെന്നാണു് താത്പര്യം. കടന്നുപോയ ചിത്തവൃത്തി ഏതു പദാർത്ഥത്തെയാണോ അവലംബിച്ചതു് നിലവിലുള്ള ചിത്തവൃത്തിയും അതേ പദാർത്ഥത്തെത്തന്നെ ഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവ രണ്ടും തുല്യമായി ഭവിക്കുന്നു. ചിത്തം ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണു് ഏകാഗ്രത. ഇടതടവില്ലാതെ ഒരേ വസ്തുവിനെ അവലംബമാക്കുന്ന ചിത്തവൃത്തിപ്രവാഹമാണേകാഗ്രതയെന്നു ചുരുക്കം. ഏകാഗ്രത ശക്തിപ്പെട്ടു് ചിത്തം സമാധിയോടുകൂടുന്നുണ്ടോ എന്നതു് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ലക്ഷണവും പതഞ്ജലി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്: "സർവാർത്ഥതൈകാഗ്രതയോഃ ക്ഷയോദയൗ ചിത്തസ്യ സമാധിപരിണാമഃ." രജോഗുണത്തിൽ പെട്ടു ചലിക്കുന്ന ചിത്തം ഒരിടത്തും ഒരുങ്ങിനിൽക്കാതെ സദാ വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതുമൊക്കെ മാറിമാറി ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാണു് ചിത്തത്തിന്റെ സർവാർത്ഥത. ഈ രജോഗുണത്തെ നിരോധിക്കാനായി യോഗി മനനധ്യാനാദിപ്രയത്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു. അത്തരം പ്രയത്നം കൊണ്ടു് ചിത്തത്തിന്റെ സർവാർത്ഥത ദിവസംതോറും ക്രമേണ കുറഞ്ഞുവരും. ഏകാഗ്രത കൂടിയുംവരും. ചിത്തം ഇങ്ങനെ പരിണമിക്കുന്നതാണു് സമാധിയെന്നറിയപ്പെടുന്നതു്. എട്ടംഗങ്ങളോടുകൂടിയതാണീ സമാധി. യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം,

ധാരണാ, ധ്യാനം, സമാധി ഇവയാണു് എട്ടംഗങ്ങൾ. ഇവയിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ചെണ്ണം സമാധിക്കു പുറത്തുനിന്നു് അതിനെ സഹായിക്കുന്നവയായതുകൊണ്ടു് അവ ബഹിരംഗങ്ങളാണു്. ഒടുവിലത്തെ മൂന്നെണ്ണം സമാധിക്കുള്ളിൽപ്പെട്ടവയായതുകൊണ്ടു് അവ അന്തരംഗങ്ങളെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു.

ബഹിരംഗവിശകലനം

യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം എന്നീ അഞ്ചെണ്ണമാണല്ലൊ ബഹിരംഗങ്ങൾ. ഇവയിൽ യമങ്ങളെ പതഞ്ജലി ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു: “അഹിംസാസത്യായസ്തേയബ്രഹ്മചര്യാപരിഗ്രഹാഃ യമാഃ” അഹിംസ, സത്യം, അസ്തേയം, ബ്രഹ്മചര്യാ, അപരിഗ്രഹം എന്നിവയാണു് യമങ്ങൾ. ഹിംസാദിനിഷിദ്ധകർമ്മങ്ങളിൽനിന്നും യോഗി മനസ്സിനെ പിൻതിരിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണിവയ്ക്കു യമങ്ങളെന്നു പേർ സിദ്ധിച്ചതു്. അസ്തേയം എന്നാൽ അന്യന്റെ മുതൽ കവരാതിരിക്കുകയെന്നാണർത്ഥം. യമിക്കക എന്നുവെച്ചാൽ പിടിച്ചുനിറുത്തി പിൻതിരിപ്പിക്കുക. യമിക്കുന്നതു യമം എന്നാണു് യമശബ്ദാർത്ഥം. നിയമങ്ങളേയും പതഞ്ജലി ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു: “ശൌചസന്തോഷതപഃസ്വാധ്യായേശ്വരപ്രണിധാനാനി നിയമാഃ.” ശൌചം, സന്തോഷം, തപസ്സു്, സ്വാധ്യായം, ഈശ്വരപ്രണിധാനം എന്നിവയാണു് നിയമങ്ങൾ. ജന്മമരണഹേതുവായ കാമ്യകർമ്മത്തിൽനിന്നും പിൻതിരിപ്പിച്ചു് മനസ്സിനെ മോക്ഷഹേതുവായ നിഷ്കാമകർമ്മത്തിന്നു പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണു് ഇവയ്ക്കു് നിയമങ്ങളെന്നു പേർ ലഭിച്ചതു്. നിയമിക്കുക എന്നതിന്നു് പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നു താത്പര്യം. നിയമിക്കുന്നവയാണു നിയമങ്ങൾ. യമനിയമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ടു്. ഒരു സത്യാന്വേഷി സഭാ യമാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഉറപ്പുള്ളവ

നായിരിക്കണം. നിയമങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടവതന്നെ. എന്നാൽ യമങ്ങൾ കൈയ് വെടിഞ്ഞുള്ള കേവലനിയമാനുഷ്ഠാനം പതനകാരണമായി ഭവിക്കുന്നു:

പതതി നിയമവാൻ യമേഷ്വസക്തോ
ന തു യമവാൻ നിയമാലസോഽവസീദേത്
ഇതി യമനിയമൗ സമീക്ഷ്യ ബുദ്ധ്യോ
യമബഹുലേഷ്വസംഭധീത ബുദ്ധിഃ.

യമങ്ങളിൽ കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കാതെ നിയമമല്ല നായി മാത്രം. കഴിയുന്നയാൾ പതിക്കാനിടവരുന്നു. നേരേമറിച്ചു യമാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഉറപ്പുള്ളയാൾ നിയമങ്ങളിൽ കറിയൊക്കെ ഉദാസീനനായി ഭവിച്ചാലും വലിയ ദോഷമൊന്നും വരാനില്ല. യമനിയമങ്ങളെ ഈ രീതിയിൽ വ്യക്തമായി ധരിച്ചു ഒരു സത്യാന്വേഷി കൂടുതലും യമാനുഷ്ഠാനതത്പരനായി ഭവിക്കേണ്ടതാണ്. യമനിയമാനുഷ്ഠാനംകൊണ്ടുള്ള ഫലങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അഹിംസാപരിശീലനം നല്ലപോലെ ഉറച്ച യോഗിയുടെ അടുക്കൽ ജന്മവൈരികളായ പശു, കടുവ; പാമ്പ്, കീരി; എലി, പൂച്ച തുടങ്ങിയ ജന്തുക്കൾപോലും പരസ്പരവിരോധമുപേക്ഷിച്ചു ശാന്തരായി വർത്തിക്കും. സത്യനിഷ്ഠ ഉറച്ച യോഗിയുടെ വെറും വാക്കുകൊണ്ടുതന്നെ സ്വർഗ്ഗാദിഫലമെന്തും ഒരാൾക്കു ലഭ്യമായിത്തീരുന്നതാണ്. അന്യന്റെ മുതലിൽ ലേശവും കൊതിയില്ലാതെ അസ്തേയം വശമായ യോഗിയുടെ മുൻപിൽ ദിവ്യരത്നങ്ങൾപോലും സ്വയം ഉപസ്ഥിതങ്ങളായിത്തീരുന്നു. ഓജസ്സുനറിയപ്പെടുന്ന വീര്യത്തിന്റെ നാശം തടയുകയാണല്ലോ ബ്രഹ്മചര്യം. വീര്യം നശിക്കാതെ സ്വായത്തമായാൽ അതിശയകരമായ സാമന്ത്ര്യാ വന്നുപേരും. ദേഹത്തെ നിലനിറുത്താനാവശ്യമുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞൊന്നും ആരിൽനിന്നും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് അപരിഗ്രഹം. ഈ അപരിഗ്രഹം ഉറച്ചാൽ പൂർണ്ണജന്മത്തിൽ

താനാരായിരുന്നു, എങ്ങനെ ജീവിച്ചു, എന്തൊക്കെച്ചെയ്തു എന്നെല്ലാം വ്യക്തമായി തെളിഞ്ഞുകിട്ടുന്നതാണ്. അതോടെ ജനനമരണാദിയേവും ഒട്ടെങ്ങും സ്നാനാദികൊണ്ടുള്ള ബാഹ്യഭേദശുദ്ധിയും മൈത്ര്യാദികൊണ്ടുള്ള ആന്തരഭേദശുദ്ധിയുമാണ് ശുദ്ധം. ശുദ്ധമാചരിക്കുന്ന യോഗി ക്കു തന്റെ ഭേദത്തെ സദാ ശുദ്ധമാക്കിവെക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലെന്നു ബോദ്ധ്യമാകും. അതോടെ ഭേദത്തോടുള്ള മമത കുറയും. തുടർന്ന് അന്യഭേദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ആഗ്രഹവും നഷ്ടമായിത്തീരും. അന്തഃശുദ്ധംകൊണ്ട് അസൂയ ഈഷ്യ തുടങ്ങിയ മലങ്ങളെന്ന് ബുദ്ധി തെളിയും. സത്ത്വഗുണം വർദ്ധിച്ചു സൗമനസ്യം വന്നുചേരും. മനസ്സേകാഗ്രമാകും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വശത്താകും. തുടർന്ന് അന്തഃകരണം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് കഴിവുള്ളതായും ഭവിക്കും. സന്തോഷമഭ്യസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സത്ത്വഗുണം വളർന്നു നിരതിശയസുഖം ലഭ്യമായിത്തീരുന്നു. തത്ഫലമായി വിഷയസുഖങ്ങൾ വിഷംപോലെ പ്രതിനിവൃത്തങ്ങളാകുന്നു. ക്ലേശസഹനവും ഏകാഗ്രതാഭ്യാസവുമാണു തപസ്സ്. തപസ്സിന്റെ ഫലമായി പാപം ക്ഷയിച്ച് ശരീരത്തിന് അണിമാടിസിദ്ധികളും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷ്മബ്രഹ്മഗുണസാമർത്ഥ്യവും വന്നുചേരുന്നു. മന്ത്രജപാദി സ്വാദ്ധ്യായംകൊണ്ട് ഇഷ്ടദേവതാസാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമായിത്തീരുന്നു. സകലകർമ്മങ്ങളും ഈശ്വരാർപ്പണമായി അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് ഈശ്വരപ്രണിധാനം. ഈശ്വരപ്രണിധാനം അന്തഃകരണത്തെ ഗീതളമാക്കി സമാധാനഭവത്തിനു യോഗ്യമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ആസനവും പ്രാണായാമവും നേരത്തേ പ്രതിപാദിച്ചുകഴിഞ്ഞുവല്ലോ. പ്രത്യുഹാരമെന്നാണെന്ന് പതഞ്ജലി ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു: “സ്വസ്വവിഷയാസംപ്രയോഗേ ചിത്തസ്വരൂപാനുകാര ഇവേന്ദ്രിയാണാം പ്രത്യുഹാരഃ.” ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശബ്ദസ്പർശാദിസ്വസ്വവിഷയങ്ങളിൽനിന്നും

പിൻതിരിക്കപ്പെട്ടു. അനന്തരം അവ ചിത്തത്തെ അനുകരിച്ച് ധ്യാനത്തിനാസ്പദമായ ആത്മവസ്തുവുമായി താദാത്മ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് പ്രത്യാഹാരം. അമൃതനാദോപനിഷത്തു് പ്രത്യാഹാരത്തെ ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു.

ശബ്ദാദിവിഷയാൻ പഞ്ച മനശ്ചൈവാതിചഞ്ചലം
ചിന്തയേദാത്മനോ രശ്മീൻ പ്രത്യാഹാരഃ സ ഉച്യതേ.

ശബ്ദാദിവിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന അഞ്ചിന്ദ്രിയങ്ങളേയും മനസ്സിനേയും അവയിൽനിന്നും പിൻതിരിപ്പിച്ച് ആത്മരശ്മികളായി ഭാവനചെയ്തുറപ്പിക്കുന്നതാണ് പ്രത്യാഹാരം. പ്രത്യാഹാരഫലമായി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളെ വിട്ടു നിശ്ചലങ്ങളായി ആത്മാവിൽ ഉറയ്ക്കുന്നു.

അന്തരംഗവിശകലനം

സമാധ്യനുഭവത്തിലെ അന്തരംഗങ്ങളാണ് ധാരണാധ്യാനസമാധികൾ. “ദേശബന്ധശ്ചിത്തസ്യ ധാരണാ” എന്നാണ് ധാരണയെ യോഗസൂത്രത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആധാരാദിദേശങ്ങളിലോ ആത്മാവിലോ മനസ്സിനെ പിടിച്ചുനിറുത്തുന്നതാണ് ധാരണയെന്നു മുൻപു വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. സകലകാര്യങ്ങളും സങ്കല്പിച്ച ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സിനെ, ആത്മാവിനെ മാത്രമേ സങ്കല്പിക്കാറു, മറ്റൊന്നിനേയും സങ്കല്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിശ്ചയത്തോടെ പിടിച്ചുനിറുത്തുന്നതാണ് ധാരണ. ധ്യാനത്തെ ‘തത്ര പ്രത്യയൈകതാനതാ ധ്യാനം’ എന്നിങ്ങനെയാണ് പതഞ്ജലി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആധാരദേശങ്ങളിലോ ആത്മചിന്തനത്തിലോ മനസ്സിന് ധാരണവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ വസ്തുവിൽത്തന്നെ ഇടവിട്ടിടവിട്ടു് മനസ്സ് തുടർന്നിരിക്കുന്നതാണ് ധ്യാനം. ഇടവിടാതെ വസ്തുസ്വരൂപത്തിൽ മനസ്സുറയ്ക്കുന്നതാണ് സമാധി: “തദേവാത്മമാത്രനിർഭാസം സ്വരൂപശൂന്യമിവ സമാധിഃ.” എന്നാണ് സമാധിവിവരണസൂത്രം. ധ്യാനംതന്നെ ധ്യേയ

മാത്രസ്വരൂപം കൈയ്ക്കൊണ്ടു് 'ഞാൻ വസ്തുവിനെ മനസ്സു കൊണ്ടു ധ്യാനിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെയുള്ള കർത്തൃകരണാനുസന്ധാനത്തോടുകൂടിയ സ്വസ്വരൂപം വെടിയുന്നതോടെ സമാധിയായി ഭവിക്കുന്നു. ധ്യാനസമാധികളെ സർവ്വാനുഭവയോഗിയും വേർതിരിച്ചു കാട്ടിയിട്ടുണ്ടു്. ചിത്തത്തിനേകാഗ്രത വരുന്നതോടെ ആത്മബോധമുണ്ടാകും. അതിനുള്ള ഉപായമാണു ധ്യാനം:

വിലാപ്യ പ്രകൃതിം കൃത്സ്നാം സംഭവവ്യത്യക്രമാത്
പരിശിഷ്ടം ച സന്മാത്രം ചിദാനന്ദം വിചിന്തയേത്.

സങ്കല്പനിരോധംകൊണ്ടു പ്രകൃതിയെ പൂർണ്ണമായി ഉപശമിപ്പിക്കണം. തുടൻ്റു് ഇടവിട്ടിടവിട്ടു് ധ്യാനം സംഭവിക്കുന്നു. പ്രകൃതി ഉപശമിച്ചാൽ ശേഷിക്കുന്നതാണല്ലോ ചിദാനന്ദം. കർത്തൃകരണാനുസന്ധാനപൂർവ്വം അതിനെ ചിന്തിച്ചുറപ്പിക്കുന്നതുതന്നെയാണു് ധ്യാനം. സമാധിയാകട്ടെ:

ബ്രഹ്മാകാരമനോവൃത്തിപ്രവാഹോഽഹംകൃതിം വിനാ
സംപ്രജ്ഞാതസമാധിഃ സ്യാദ് ധ്യാനാഭ്യാസപ്രകഞ്ചഃ.

ധ്യാനാഭ്യാസം ശക്തിപ്പെടുന്നതോടെ സംപ്രജ്ഞാതസമാധി ഉദയം ചെയ്യുന്നു. അഹങ്കാരംപോയി മനോവൃത്തി ബ്രഹ്മാകാരമായി തുടൻ്റു് നിലനില്ക്കുന്നതാണു് സംപ്രജ്ഞാതസമാധി. ഈ സമാധിയെ ശ്രീശങ്കരഭഗവത്പാദർ ഉപദേശസാഹസ്രിയിൽ ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു:

ദൃശിസ്വരൂപം ഗഗനോപമം പരം
സകൃദിദാതം ത്വജമേകമക്ഷരം
അലേപകം സർവ്വഗതം യദഭയം
തദേവ ചാഹം സതതം വിമുക്തം ഓം.

ദൃശിസ്വരൂപമായി ആകാശംപോലെ സദാ പ്രകാശിച്ചു വിളങ്ങുന്ന ജനനമരണങ്ങളറ്റ പരബ്രഹ്മവസ്തുവാണു് ഞാൻ. കളങ്കമറ്റതും സർവ്വവ്യാപ്തവും അഭയവുമായി സദാ

വിമുക്തമായി വർത്തിക്കുന്ന പ്രണവസ്വരൂപമായ വസ്തുവാ
ണ് ഞാൻ. ദൂരമായി വിളങ്ങുന്നവനും ക്രിയാരഹിതനും
കളങ്കമറ്റവനമാണ് ഞാൻ. സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ ഒരു
വിഷയവുമായും എനിക്കു ബന്ധമില്ല. മുൻപിലും പിൻ
പിലും മുകളിലും താഴെയും സർവ്വത നിറഞ്ഞു സമ്പൂർണ്ണ
നായി ഞാൻ വർത്തിക്കുന്നു. ജനനമരണങ്ങളില്ലാതെ ഞാൻ
സ്വരൂപേണ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

അജോമരശൈവ തഥാജരോമൃതഃ

സ്വയംപ്രഭഃ സർവ്വഗതോഽഹമഭയഃ

ന കാരണം കാര്യമതീവ നിർമ്മലഃ

സദൈവ തൃപ്തശ്ച തതോ വിമുക്തഃ ഓം.

ഞാൻ ജനിക്കാത്തവനാണ്; മരിക്കാത്തവനാണ്;
ജീർണ്ണിക്കാത്തവനാണ്; അമൃതസ്വരൂപനാണ്. എങ്ങും
നിറഞ്ഞു സ്വയം പ്രകാശിച്ചു നിൽക്കുന്ന അഭയവസ്തുവാ
ണ്. ഞാൻ കാരണമോ കാര്യമോ അല്ല; അതീവ പരി
ശുദ്ധനാണ്. സഭാ തൃപ്തനും അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുക്തനമാ
ണ്. ഈ രീതിയിൽ ഇടവിടാതെയുള്ള ആത്മാനുഭവമാണ്
സംപ്രജ്ഞാതസമാധി.

ഇവിടെ ഒരു സംശയം വരാം. സംപ്രജ്ഞാതസമാധി
അംഗിയല്ലേ? ധ്യാനാനന്തരപ്രതിപാദ്യമായ എട്ടാമത്തെ
യോഗംഗമായ സമാധിയും അതും ഒന്നാകുന്നതെങ്ങനെ?
ഈ സംശയം സാരമില്ല. യോഗംഗമായ സമാധിയും
സംപ്രജ്ഞാതസമാധിയും ഏതാണ്ടൊക്കെ ഒന്നുതന്നെ.
വേദപഠനം ആരംഭിക്കുന്ന കുട്ടി ഓരോ വാക്കും തെറ്ററിച്ച്
ന്നു വരാം; നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചയാൾ ബോധപൂർവ്വം തെറ്റു
വരുത്താതെ നോക്കും; അദ്ധ്യാപകനാകട്ടെ അശ്രദ്ധയോടും
അലസതയോടുംകൂടി ഉച്ചരിച്ചാലും തെറ്റു വരുത്തുന്നില്ല.
ഇവിടെ ഒരേ വിഷയത്തിൽത്തന്നെ പരിപാകതാരതമ്യം
കൊണ്ടുള്ള ഭേദം കാണാം. അതുപോലെ ആത്മാനുഭവമെന്ന
ഒരേ വിഷയത്തിൽ ധ്യാനസമാധിസംപ്രജ്ഞാതസമാധി

കൾക്കു പരിപാകതാരതമ്യംകൊണ്ടുള്ള ഭേദം മാത്രമേയുള്ളൂ എന്നറിയേണ്ടതാണ്. ധാരണാധ്യാനസമാധികൾ മൂന്നും മനസ്സിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന അഭ്യാസങ്ങളായതുകൊണ്ടു സംപ്രജ്ഞാതസമാധിയുടെ അന്തരംഗങ്ങളാണ്. യമാദി അഞ്ചും ബഹിരംഗങ്ങൾ. “ത്രയമന്തരംഗം പൂർവ്വേഭ്യഃ” എന്ന സൂത്രംകൊണ്ടു പതഞ്ജലി ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിരറ്റ പുണ്യവിശേഷംകൊണ്ടു അന്തരംഗങ്ങളിൽ ആദ്യമേതന്നെ ഉറപ്പു കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ബഹിരംഗാഭ്യാസത്തിനായി അതിപ്രയത്നം വേണ്ടെന്നു വെണ്ണം.

സിദ്ധിരഹസ്യം

സംപ്രജ്ഞാതസമാധി പലതരത്തിലുണ്ടെന്നു പതഞ്ജലി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയഗോചരമാകത്തക്കവണ്ണം ഭൗതികസാക്ഷാത്കാരം നേടിത്തരുന്നതാണ് സവിതകംസംപ്രജ്ഞാതസമാധി. അന്തഃകരണത്തിൽ ശബ്ദരൂപാദി പഞ്ചതന്മാത്രകളെ സ്വതന്ത്രമായി സാക്ഷാത്കരിക്കാനുതകുന്നതാണ് സവിചാരസംപ്രജ്ഞാതസമാധി. രജസ്സും തമസ്സും മിക്കവാറുമകനു ബുദ്ധിക്ക് സത്ത്വഗുണം തെളിയുന്നിടത്താണ് സാനന്ദസംപ്രജ്ഞാതം; ശുദ്ധസത്ത്വപ്രധാനമായ പ്രാണസാക്ഷാത്കാരമാണു സാസ്തിതസംപ്രജ്ഞാതം. തുടന്നു ചില പ്രത്യേക രീതികളിൽ അഭ്യസിക്കുന്ന സംപ്രജ്ഞാതസമാധികൾ അനേകതരം സിദ്ധികൾക്കു കാരണമായി വേിക്കുമെന്നും യോഗസൂത്രത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ ആകാശഗമനാദി സിദ്ധിഹേതുക്കളാണെങ്കിലും മുക്തിപ്രദമായ സമാധിക്ക് വിരോധികളാണ്. ആ കാരണത്താൽത്തന്നെ ഈ പ്രകരണത്തിൽ നമുക്കവയെ വിട്ടുകളയാവുന്നതാണ്. “തേ സമാധാവുപസംഗ്യാ വ്യുത്ഥാനേ സിദ്ധയഃ” എന്ന സൂത്രംകൊണ്ടു പതഞ്ജലിതന്നെ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയി

ടുണ്ട്. സിദ്ധികൾ മോക്ഷസമാധിക്ക് വിപ്ലവങ്ങളായി
 വേിച്ചു വ്യവഹാരവേളയിൽ മോഹിപ്പിക്കുമെന്നാണ്
 സൂത്രാത്ഥം. ആത്മജ്ഞാനംകൂടാതെ കൃതകൃത്യതാരൂപമായ
 മോക്ഷം വന്നുചേരുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് ആത്മജ്ഞാനം
 കൊതിക്കുന്നവർ സിദ്ധികളിൽ കൗതുകം കാണിക്കാൻ
 പാടില്ല. മറ്റൊരു സൂത്രംകൊണ്ടും പതഞ്ജലി സാധക
 ന്മാക്ക് മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നു: “സ്ഥാനുപനിമന്ത്രണേ
 സംഗസ്മയാകരണം പുനരനിഷ്ടപ്രസംഗാത്” എന്നാണ്
 സൂത്രം. സമാധിസ്ഥാനത്തു പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്ന ദേവ
 ന്മാരും മറ്റും സ്വഗ്ഗ്ദ്രമികളിലേയ്ക്കു സാധകനെ ക്ഷണിച്ചു
 എന്നു വരും. എന്നാൽ അവരാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയോ,
 അഹങ്കരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അനിഷ്ടമാണ് ഫലം. സാധ
 നാഭ്യാസത്തിൽനിന്നുള്ള പതനമാണ് അനിഷ്ടം. യോഗ
 വാസിഷ്ഠത്തിലെ ഉദാലകന്റെ യീരതയുടെ മുമ്പിൽ ദേവ
 ന്മാർപോലും ഇളിഭ്യരായി പിന്തിരിയുന്നതായി വിവരി
 ചിട്ടുണ്ട്. സമാധ്യഭ്യാസം ശക്തി പ്രാപിച്ചതോടെ ദേവ
 ന്മാർ ഉദാലകന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. സ്വഗ്ഗ്ത്തി
 ലേയ്ക്കു അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചു. ഉദാലകനാകട്ടെ അവ
 ജ്ഞാപൂർവ്വം അവരുടെ ക്ഷണം തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് നിർദ്വിക
 ല്ലസമാധിക്കവേണ്ടിയുള്ള അഭ്യാസം തുടർന്നു. അതോടെ
 ദേവന്മാർ ലജ്ജിച്ചു തലതാഴ്ന്നു പിന്തിരിയുകയും ചെയ്തു.

വാസിഷ്ഠത്തിൽ സിദ്ധിരഹസ്യത്തെക്കുറിച്ച് രാമൻ
 വസിഷ്ഠനോടു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്:

ജീവനുകുതശരീരാണാം കഥമാത്മവിഭാം വര
 ശക്തയോ നേഹ ദൃശ്യന്തേ ആകാശഗമനാദികാഃ.

“മഹാജ്ഞാനിയായ അല്ലയോ മഹാഷേ, ജീവനുകുത
 രായിക്കഴിയുന്നവർക്ക് ആകാശഗമനാദി സിദ്ധികൾ
 എഴുതുകൊണ്ടാണ് കാണപ്പെടാത്തത്?” ഈ ചോദ്യത്തിനു്
 വസിഷ്ഠൻ വിസ്തരിച്ചു മറുപടി നൽകുന്നു:

അനാത്മവിദമുക്തോപി നഭോവിഹരണാഭികം
 ദ്രവ്യമന്ത്രക്രിയാകാലശക്ത്യാപ്പോത്യേവ രൗഘവ.

അല്ലയോ രാമ, മുക്തിക്കും സിദ്ധികൾക്കുംതമ്മിൽ
 ബന്ധമില്ല. ആത്മജ്ഞാനമോ, മുക്തിക്കു കൊതിയോ
 ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കുപോലും ദ്രവ്യശക്തി, മന്ത്രശക്തി, ക്രിയാ
 ശക്തി, കാലശക്തി എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് സിദ്ധികൾ
 നേടാവുന്നതേയുള്ളൂ. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ വിമാന
 യാത്ര, ചന്ദ്രഗമനം തുടങ്ങിയവ ദ്രവ്യശക്തിയെ ആശ്ര
 യിച്ചു നേടിയിട്ടുള്ള സിദ്ധികളാണ്. ഏതെങ്കിലും മന്ത്രം
 കൃത്യമായി കരേനാരു ജപിച്ച് മനസ്സിനേകാഗ്രത നേടുന്ന
 തുകൊണ്ടും സിദ്ധികളുണ്ടാകാം. നല്ല മന്ത്രവാദികളുടെ
 സിദ്ധിരഹസ്യമിതാണ്. ചില ദേവതമാരെ ഉപാസന
 കൾകൊണ്ടു പ്രസാദിപ്പിച്ചും ചില പ്രത്യേകരീതികളിൽ
 മനസ്സിനെ അഭ്യസിപ്പിച്ചും ഉണ്ടാക്കുന്ന സിദ്ധികളാണ്
 ക്രിയാശക്തികൊണ്ടു നേടുന്ന സിദ്ധികൾ. ഉപാസകന്മാ
 രുടേയും ഐന്ദ്രജാലികന്മാരുടേയും സിദ്ധികൾ ഇങ്ങനെ
 കിട്ടുന്നവയാണ്. ഇനിയും ചിലർ പൂർണ്ണജന്മത്തിലെ
 ആഗ്രഹം ഫലിച്ച് ജനനാൽത്തന്നെ സിദ്ധികളുള്ളവരായി
 പിറക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഇങ്ങനെ വന്നുപേരുന്നവയാണ്
 കാലശക്തികൊണ്ടുള്ള സിദ്ധികൾ. പക്ഷികളും മറ്റും
 ജന്മനാ ആകാശഗമനസിദ്ധിയുള്ളവരായി കാണപ്പെടുന്നു
 ബുദ്ധോ. എന്തായാലും വസിഷ്ഠൻ ഇങ്ങനെ തുടരുന്നു:

നാത്മജ്ഞാനൈസ്ത്യ ഹിഷയ ആത്മജ്ഞോ ഹ്യാത്മമാത്രാക്
 ആത്മനാസ്തിത്വനി സംതുപ്പോ നാവിദ്യാമന്യധാവതി.

സിദ്ധികളെല്ലാം ഭൗതികമായ അവിദ്യാമണ്ഡല
 ത്തിൽപ്പെട്ടവയാണ്. ആത്മജ്ഞാനിക്ക് അവയിൽ ഒരു
 കൗതുകവുമില്ല. ആത്മജ്ഞാനം നേടിയയാൾ സദാ ആത്മാ
 നന്ദത്തിൽത്തന്നെ മഗ്നനായി വർത്തിക്കുന്നു. മനസ്സ്
 ആത്മാവിൽത്തന്നെയുറപ്പിച്ച സംതുപ്പനായിക്കഴിയുന്ന
 യാൾ ഒരിക്കലും അവിദ്യയുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നതല്ല.

പ്രപഞ്ചികകാര്യങ്ങളായി എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അവയെല്ലാം അവിദ്യാമയങ്ങളാണു്. അവിദ്യയെ കൈവെടിഞ്ഞ ആത്മജ്ഞാനി അവയിൽ എങ്ങനെ മുഴുകാനാണു്?

ദ്രവ്യമന്ത്രക്രിയാകാലശക്തയഃ സാധു സിദ്ധിഭാഃ
പരമാത്മപദപ്രാപ്തേ നോപകർഷ്ണി കാശ്ചന.

ദ്രവ്യശക്തി, മന്ത്രശക്തി, ക്രിയാശക്തി, കാലശക്തി എന്നിവ ഏതു സിദ്ധിയും നേടിത്തരുമെന്നുള്ളതു വാസ്തവം. എന്നാൽ പരമാത്മപദലാഭത്തിനു് ഇവയൊന്നുംതന്നെ ഉപകരിക്കുകയില്ല.

സർവ്വേഷ്വജാലസംശാന്തേ ആത്മലാഭോദയോ ഹി യഃ
സ കഥം സിദ്ധിവാഞ്ഛായാം മഗ്നചിത്തേന ലഭ്യതേ.

സർവ്വകാമങ്ങളും പൂർണ്ണമായി നശിക്കുന്നതോടെയാണു് ആത്മലാഭമുണ്ടാകുന്നതു്. സിദ്ധികൾ കൊതിച്ചു് അവയിൽ മഗ്നചിത്തനാകുന്നയാൾക്കു് അതെങ്ങനെ കിട്ടുവാനാണു്? നാഗരികസുന്ദരിമാരുമായി സദാ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരാളിനെ അപരിഷ്കൃതയായ ഗ്രാമീണയുവതിക്കു് ആകർഷിക്കാൻ പറുന്നതല്ല. അതുപോലെ തത്ത്വജ്ഞാനിയായ സത്യദർശിയെ പ്രാപഞ്ചികവിഷയങ്ങളൊന്നും ആകർഷിക്കുന്നതല്ല.

അപി ശീതരുചാവരേണ സുതീക്ഷ്ണേപി ഹൃദയലേ
അപ്യധഃ പ്രസരത്യഗ്നൗ ജീവനുകേതാ ന വിസ്മയീ.

ഒരു സിദ്ധൻ സൂര്യനെ തണുപ്പിച്ചുവെന്നിരിക്കട്ടെ; ചന്ദ്രനെ ചൂട്പിടിപ്പിച്ചുവെന്നിരിക്കട്ടെ; അഗ്നിയെ തലകീഴാക്കി ജ്വലിപ്പിച്ചുവെന്നിരിക്കട്ടെ. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും തന്നെ ഒരു ജീവനുകൻ ആശ്ചര്യഭരിതനായിത്തീരുന്നില്ല. സർവ്വശക്തനായ പരമപുരുഷനിൽനിന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതു ശക്തിവിശേഷം വേണമെങ്കിലും പ്രകടമാകാമെന്നുള്ളതേയുള്ളൂ. ഇതറിയുന്ന ജീവനുകൻ അദ്ഭുതങ്ങളിലൊന്നും കൗതുകമേയുണ്ടാകുന്നില്ല. ഇനി ആത്മഭാവന

യിൽ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് സിദ്ധികളിൽ കൊതിയുണ്ടാ
യെന്നു കരുതുക; എങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിദ്ധിസാധ
കങ്ങളായ ശക്തികളെ ആശ്രയിച്ചതന്നെയാണയാൾ
സിദ്ധികൾ നേടേണ്ടത്. ആത്മസമാധിവേളകളിൽ യാദൃ
ച്ഛികമായി സിദ്ധികൾ വന്നുചേർന്നാൽപ്പോലും അവയെ
തുടൻ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകതപശ്ചാത്തുക്തം
ആവശ്യമാണ്.

ഭാഗവതം അഞ്ചാം സ്കന്ധത്തിലെ ഋഷഭകേമയിൽ
ശ്രീശുകനും സിദ്ധിരഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഗൃഹസ്ഥാശ്രമവും രാജ്യഭാരവും തുടരവേതന്നെ ബ്രഹ്മാപ്
ന്നബുദ്ധിയിൽ മുഴുകിയ ഋഷഭൻ ഒടുവിൽ മഹാജ്ഞാനി
യായിത്തീർന്നു. രാജ്യമെല്ലാം പുത്രനെ ഏല്പിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം
അവധൂതവൃത്തി കൈക്കൊണ്ടു. തുടൻ യോഗൈശ്വര്യങ്ങ
ളായ ആകാശഗമനം, അന്തർദ്ധാനം, പരകായപ്രവേശം,
ഭൂരഗ്രഹണം മുതലായവ യാദൃച്ഛികമായി അദ്ദേഹത്തിനു
വന്നുചേർന്നു. എന്നാൽ ജീവന്മുക്തിക്കായി ദൃഢനിശ്ചയം
ചെയ്തിരുന്ന ഋഷഭൻ സിദ്ധികളെ ആദരിക്കാതെ പുറം
തള്ളി. ഋഷഭന്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് പരീക്ഷിത്ത്
ശുകനോടൊരു ചോദ്യമുന്നയിച്ചു. കർമ്മബീജങ്ങൾ ജ്ഞാനാ
ഗ്നിയിൽ ദഹിച്ചുകഴിഞ്ഞവർക്കു യാദൃച്ഛികമായി വന്നുചേ
രുന്ന സിദ്ധികൾ ദോഷകരങ്ങളല്ലല്ലോ. പിന്നെയെന്തു
കൊണ്ടാണ് ഋഷഭൻ അവയെ തിരസ്സരിച്ചത്? ശുകൻ
ഇതിനു നല്ലൊരു മറുപടി ശ്രദ്ധേയമാണ്. ശാകിരാതനെ
ഒരു മൃഗം എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുന്നുവോ അതു
പോലെ ജീവന്മുക്തിയിൽ സ്ഥിരത കൊതിക്കുന്നവർ
ചഞ്ചലസ്വഭാവമായ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും വിശ്വാസമുപ്
പിക്കുന്നില്ല. സിദ്ധികളെല്ലാം മനസ്സിന്റെ നേട്ടങ്ങളാണ്:

ന കര്യാത് കർമ്മചിത് സഖ്യം മനസി ഹ്യനവസ്ഥിതേ
യദിത്രംഭാച്ചിരാച്ചീണ്ണം ചസ്തന്ദ തപ ഐശ്വരം.

ഒരിക്കലും ഒരിടത്തും സുസ്ഥിരമായി നില്ക്കാൻ കൂട്ടാ
ക്കാത്ത ഈ മനസ്സിനോടു സഖ്യമേ പാടില്ല. മനസ്സി

നോട്ട സഖ്യപ്പെട്ടതുമിമിത്തം പണ്ടു പരമശിവൻ വിഷ്ണുവിന്റെ മോഹിനീരൂപം കണ്ടു മോഹിച്ചു ചിരകാലതപസ്സിൽനിന്നും ഭംഗിച്ച കഥ പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ.

നിത്യം ദദേതി കാമസ്യ ഹിദം തമനു യേദേയഃ

യോഗിനഃ കൃതമൈത്രസ്യ പത്യർജായേവ പുഷ്പലീ.

ഒരു പ്രാവശ്യം മനസ്സിനു വഴങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതു തുടർന്ന് പുതിയ പുതിയ കാമങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാമത്തിനിടം കിട്ടിയാൽ അതിനെ അനുഗമിച്ചു ക്രോധമദമാത്സര്യാദി മറ്റു ജ്ഞാനശത്രുക്കളും കടന്നുവരും. ഇങ്ങനെ, വിശ്വസിക്കുന്ന പതിയെ വേശ്യയായ ഭാര്യയെന്നപോലെ മനസ്സ് യോഗിയെ ചതിക്കാനിടവരും.

കാമോ മന്യുർമദോ ലോഭഃ ശോകമോഹയോദയഃ

കർമ്മബന്ധശ്ച യന്മൂലഃ സ്വീകര്യാത് കോ ന തദ്ബുധഃ.

കാമം, ക്രോധം, മദം, ലോഭം, ശോകം, മോഹം, ഭയം എന്നിവയ്ക്കിരിപ്പിടമാണ് മനസ്സ്. സകല കർമ്മബന്ധങ്ങളും ഈ മനസ്സിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. വിവേകമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും ഈ മനസ്സിനെ അംഗീകരിക്കയില്ല. അതുകൊണ്ടു സിദ്ധിഫലങ്ങളായ സംപ്രജ്ഞാതസമാധികൾ ജീവനുക്തിയിൽ അനാദരണീയങ്ങളാണ്. നേരേമറിച്ച് ആത്മവിഷയകമായ സംപ്രജ്ഞാതസമാധി ക്രമേണ വാസനാക്ഷയത്തിനും പൂർണ്ണമായ നിരോധസമാധിക്കും ഹേതുവായി ഭവിക്കുന്നു. അതിനാൽ അതിനെ നമുക്കു ദരിക്കാം.

നിരോധസമാധിസ്വരൂപം

ജീവനുക്തിക്കുപകരിക്കുന്ന നിരോധസമാധിയാണ് നമുക്കു പ്രധാനമായി ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത്. അഞ്ചു ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഇതു സാധിക്കേണ്ടത്. വാങ്നിരോധം, മനോനിരോധം, വിജ്ഞാനാത്മനിരോധം, മഹാത്മ

നിരോധം, ശുദ്ധാത്മലാഭം ഇവയാണ് ആ ഘട്ടങ്ങൾ, നിരോധമെന്നാലെന്താണെന്ന് പതഞ്ജലി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്: “വ്യത്മാനനിരോധസംസ്കാരയോരഭിവേപ്രാദുർഭാവൗ നിരോധക്ഷണചിത്താനന്വയോ നിരോധപരിണാമഃ” പഞ്ചലചിത്തത്തിന്റെ വ്യത്മാനസംസ്കാരങ്ങൾ സമാധിവിരോധികളാണ്. യോഗി സ്വപ്രയത്നംകൊണ്ട് ഇവയെ പ്രതിദിനം പ്രതിക്ഷണം നിരോധിച്ച് പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു. തുടന്ന് വ്യത്മാനസംസ്കാരവിരോധികളായ നിരോധസംസ്കാരങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അതോടെ ഓരോ ക്ഷണത്തിലും ചിത്തം നിരോധസംസ്കാരത്തെ പിൻതുടരാൻ ശക്തമായിത്തീരുന്നു. ഇതുതന്നെയാണ് ചിത്തത്തിന്റെ നിരോധപരിണാമം.

വ്യത്മാനസംസ്കാരഭിവേ

ചിത്തം മാറിമാറി പലിച്ച് വിവിധഭേദങ്ങളെ ഉളവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് വ്യത്മാനസംസ്കാരം. യോഗി സ്വപ്രയത്നംകൊണ്ട് ഈ വ്യത്മാനസംസ്കാരങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ അഭ്യസിക്കുന്നു. ഈ പ്രയത്നത്തിന്റെ വിശദമായ ഒരു ചിത്രം വാസിഷ്ഠത്തിൽ ഉദാലകമുനിയുടെ സമാധ്യഭ്യാസവിവരണത്തിൽ നമുക്കു കാണാം. ഉദാലകൻ വിചാരിച്ചു: “മേദശ്രംഗത്തിൽ മേഘഖണ്ഡമെന്നപോലെ സങ്കല്പരഹിതമായ പരമപാവനപദത്തിൽ ചിരകാലവിശ്രാന്തി എന്നിങ്ങനെയാണു കിട്ടുക?” ഉദാലകബ്രാഹ്മണൻ ഇങ്ങനെ ചിന്താപരവശനായിത്തീർന്നു. തത്ഫലമായി വീണ്ടും ഏകാന്തത്തിൽ പെന്നിരുന്നു അദ്ദേഹം ധ്യാനം അഭ്യസിക്കാൻ തുടങ്ങി.

വിഷയൈർനീയമാനേ തു ചിത്തേ മർദ്ദൈവഞ്ചലേ

ന സ ലോഭേ സമാധാനേ പ്രതിഷ്ഠാം പ്രീതിദായിനീം.

മർദ്ദൈവഞ്ചലമായ മനസ്സ് ബാഹ്യവിഷയങ്ങളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അതിനാൽ ആനന്ദോ

യിനിയിയായ സമാധിനിഷ്ഠയിൽ ഉറങ്ങാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞില്ല. ചിലപ്പോൾ ചിത്തകവി ബാഹ്യവിഷയങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഉള്ളിലൊതുങ്ങും. എന്നാൽ ഉള്ളിലൊതുങ്ങിയിരുന്ന് വിവിധസങ്കല്പങ്ങളിൽപ്പെട്ട ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പം കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ബാഹ്യവിഷയങ്ങളെ അവലംബമാക്കും. മറുചിലപ്പോൾ യേശുവിന്റെ പക്ഷിയെപ്പോലെ മനോരാജ്യങ്ങൾവഴി ഭൂദേശങ്ങളിൽ പറന്നുനടക്കും. ചിലപ്പോൾ ഉദിച്ചുനില്ക്കുന്ന സൂര്യനെപ്പോലെ പരന്നു വ്യാപിച്ച തേജസ്സ് ഉള്ളിൽ കാണാറാകും. ക്ഷണനേരം കഴിഞ്ഞു തേജസ്സുസ്ഫുടിച്ച ശൂന്യാകാശത്തിന്റെ അനുഭവമുണ്ടാകും. അതും മാഞ്ഞുമാഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ കൂരിരുട്ടുകൊണ്ടു ഹൃദയം നിറയും.

ആഗച്ഛതോ യഥാകാമം പ്രതിഭാസാൻ പുനഃ പുനഃ
അച്ഛിനന്തസാ ശൂരഃ ഖഡ്ഗേനേവ രണേ രിപുൻ.

ഇങ്ങനെ മാറിമാറി വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കാഴ്ചകളെ ധീരനായ മൂന്നി അസംഗശസ്ത്രംകൊണ്ടും, വാളുകൊണ്ടും യുദ്ധത്തിൽ ശത്രുക്കളെയെന്നപോലെ, മുറിച്ചുതള്ളി. ഉണ്ടായി മറയുന്ന ഇത്തരം ക്ഷണികദർശനങ്ങൾ ഒട്ടൊന്നകന്നതോടെ കുറച്ചൊരിരുട്ടുകൊണ്ടു മൂടി അങ്ങിങ്ങു ലോകചിന്തകളുടെ കളങ്കം പേറിക്കൊണ്ടു വിവേകസൂര്യൻ ഹൃദയാകാശത്തിൽ ഉദിച്ചുയരുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ പൊന്തിവരുന്ന വിവേകസൂര്യനെ സമ്പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടു അവശേഷിക്കുന്ന ഇരുട്ടിനേയും ഒഴിച്ചു മാറ്റാനായി ഉദാലകമുനിയുടെ ഒരു ശ്രമം. ഇരുട്ടുമാറിയതോടെ ഉജ്ജ്വലമായ തേജഃപുഞ്ജം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഒരു കട്ടിയാന കരിംകൂവളവനം പിഴുതെറിയുന്നതുപോലെ മൂന്നി ആ തേജഃപുഞ്ജത്തേയും നിരോധിച്ചു. തേജസ്സു ശമിച്ചതോടെ ആകാംക്ഷാഭരിതമായിരുന്ന മനസ്സ് രാത്രിയിലെ താമരയെന്നപോലെ നിദ്രയിൽ ലയിച്ചു. മൂന്നിയാകട്ടെ ആ നിദ്രയേയും നിസ്സംഗശസ്ത്രംകൊണ്ടു വെട്ടി

മാറി. നിദ്ര മാറിയതോടെ ഒരു ശൂന്യതയുടെ അനുഭവമുണ്ടായി. ശൂന്യതാബോധവും മാറ്റപ്പെട്ടതോടെ ഒന്നു മാറിയാനില്ലാത്തതുപോലെ ഒരു മോഹം വന്നുചേർന്നു. ഈ മോഹത്തെയും ആ മഹാമുനി തുടച്ചുമാറ്റി. അതോടെ മനസ്സ് അഭ്യുത്ഥകരമായ തന്റെ ഉപശമസ്ഥാനം കണ്ടെത്തി.

തതസ്തേജസ്സമോനിദ്രാമോഹാദിപരിവർജ്ജിതം
കാമപ്യവസ്ഥാമാസാദ്യ വിശശ്രാമ മനഃ ക്ഷണം.

തുടന്ന് അഭ്യുത്ഥകരമായ ഒരനുഭവദശയിലെത്തി മനസ്സ് ക്ഷണനേരത്തേയ്ക്കു പുണ്യവിശ്രമം കണ്ടെത്തി. പ്രകാശമോ, ഇരുട്ടോ, നിദ്രയോ മോഹമോ അവിടെ ലേശംപോലും അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഇവിടെ വ്യക്തമാനസംസ്കാരങ്ങളെയെല്ലാം ജയിച്ച് മനസ്സ് നിരോധപരിണാമദശയിലെത്തിച്ചേർന്നുവെന്നു ഭാവം.

നിരുദ്ധചിത്തസ്വരൂപം

ഇവിടെ ഒരു സംശയം വരാം. ബോധമൊഴിച്ചുള്ള മനസ്സിന്റെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും പ്രതിക്ഷണപരിണാമികമാണെന്ന കാര്യം എല്ലാവർക്കും സമ്മതമാണല്ലോ. ഈ ന്യായമനുസരിച്ചു ചിത്തം സദാ പരിണാമപ്രവാഹത്തോടു കൂടിയതാണെന്നു പറയേണ്ടിവരമല്ലോ. ആ സ്ഥിതിക്കു ചിത്തത്തിന്റെ നിരോധപരിണാമത്തെ എന്തായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നിരുദ്ധചിത്തത്തിനു വൃത്തിപ്രവാഹമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേതു രൂപത്തിലാണ്? ഈ സംശയങ്ങൾ ശരിയാണ്. ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിതചിത്തത്തിന്റെ വൃത്തിപ്രവാഹം സ്പഷ്ടമാണ്. നിരുദ്ധചിത്തത്തിന്റെ വൃത്തിപ്രവാഹം ഏതു രൂപത്തിലാണെന്നാശങ്കിച്ചിട്ടു പതഞ്ജലിതന്നെ ഒരു സൂത്രംകൊണ്ടു തിന്മുറുപ്പടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. “തതഃ പ്രശാന്തവാഹിതാ

സംസ്കാരം" എന്നാണു സൂത്രം. നിരുദ്ധമായാൽ ചിത്തത്തിന്റെ വൃത്തിപ്രവാഹം സംസ്കാരംകൊണ്ട് പ്രശാന്തമായി ഭവിക്കുന്നു എന്നാണു് സൂത്രാർത്ഥം. ചമത, നെയ്യും, ഹോമദ്രവ്യങ്ങൾ എന്നിവ സുലഭമായി പ്രക്ഷേപിക്കുന്ന തോടൊപ്പം ഹോമാഗ്നി പുറമേ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജ്വലിച്ചു് ഉയരുന്നു. ചമത തുടങ്ങിയവ കുറഞ്ഞുവരുന്നതോടെ ആദ്യം ജ്വലനം അല്പമൊന്നു ശമിക്കുന്നു. തുടന്നു് ജ്വലനം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞുവരുന്നു. അതുപോലെ നിരോധവിഷയമാകുന്ന ചിത്തത്തിലെ വൃത്തിപ്രവാഹം നിരോധശക്തി വദ്ധിക്കുംതോറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രശാന്തമായിത്തീരുന്നു. ഇവിടെ നേരത്തേ നേരത്തേയുള്ള പ്രശാന്തിയുടെ സംസ്കാരം പിന്നീടു പിന്നീടുള്ള പ്രശാന്തിക്കു കാരണമായും ഭവിക്കുന്നു. നിരോധിക്കപ്പെടുന്ന ചിത്തത്തിന്റെ ഈ പ്രശാന്തവാഹിത ഭഗവാൻ ഗീത ആറാം അദ്ധ്യായത്തിൽ ഭംഗിയായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്: അന്തർമുഖമാക്കി നല്ലവണ്ണം നിരോധിക്കപ്പെടുന്ന ചിത്തം വൃത്തിപ്രവാഹം ശമിച്ചു് ആത്മാവിൽ എപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ സർവ്വകാമങ്ങളും വിട്ടൊഴിഞ്ഞു് ഒരാരം യോഗിയായി ഭവിക്കുന്നു.

യഥാ ദീപോ നിവാതസ്ഥോ നേദുഗതേ സോപമാ സൂതാ യോഗിനോ യതചിത്തസ്യ യുജ്ജതോ യോഗമാത്മനഃ.

ആത്മാവിൽ പററിനിൽക്കുന്ന യോഗിയുടെ നിരുദ്ധ ചിത്തം കാറ്ററില്ലാത്തതിടത്തു് ഇളകാതെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദീപത്തിനു തുല്യമാണു്. യോഗാഭ്യാസംകൊണ്ടു നിരുദ്ധമാകുന്ന ചിത്തം വൃത്തിപ്രവാഹം നിലച്ചു് ഉപശമിക്കുന്നു. അതോടെ ആത്മാവു് സ്വയം ആത്മാവിനെ ഭംഗിച്ചു് ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ബാഹ്യേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു വിഷയമല്ലാത്തതും ബുദ്ധിക്കു മാത്രം ഗ്രഹിക്കാവുന്നതുമായ അളവില്ലാത്ത ആനന്ദം അവിടെ അനുഭവവിഷയമാകുന്നു.

തത്ത്വനിഷ്ഠയിൽനിന്നും പിന്നൊരിക്കലും ചിത്തം ചലിച്ചുമാറിപ്പോകുന്നില്ല:

യം ലബ്ധ്വാ ചാപരം ലാഭം മന്യതേ നാധികം തതഃ
യസ്മിൻ സ്ഥിതോ ന ഭുവേന ഗുരുണാപി വിചാല്യതേ.

ചിത്തത്തിന്റെ ഈ നിരുദ്ധാവസ്ഥയിലെത്തിച്ചേരുന്ന യോഗിക്ക് തനിക്കിനി ഇതിലധികം ഒരു ലാഭവും ഉണ്ടാകാനില്ലെന്നു ബോദ്ധ്യമാകുന്നു. നിരുദ്ധചിത്തം എത്ര വലിയ ഭുവം വന്നാലും ചലിച്ചു വിവശമായിത്തീരുന്നില്ല. എന്നെന്നേക്കുമായി ഭുവം വിട്ടുപിരിയുന്ന ഈ അവസ്ഥയാണ് യോഗമെന്നറിയപ്പെടുന്നത്. മടുപ്പു തോന്നാത്ത മനസ്സോടുകൂടി ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഈ യോഗസ്ഥിതി നേടിയെടുക്കേണ്ടതാണ്.

നിരോധസമാധ്യപായം

നിരോധസമാധി നേടാനുള്ള ഉപായവും പതഞ്ജലി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്: “വിരാമപ്രത്യയാഭ്യാസപൂർവ്വകഃ സംസ്കാരശേഷോന്യഃ” സങ്കല്പങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നിലയ്ക്കുകയാണ് വിരാമം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പുരുഷപ്രയത്നമാണു പ്രത്യയം. ചിത്തവൃത്തികളെ പൂർണ്ണമായി ഉപശമിപ്പിക്കുവാനുള്ള യത്നം വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അഭ്യാസം. ഈ അഭ്യാസംകൊണ്ട് ഉപശമിക്കുന്ന ചിത്തം സ്വരൂപം വെടിഞ്ഞ് സംസ്കാരമാത്രമായി അവശേഷിക്കുന്നു. ഇതാണ് നിരുദ്ധചിത്തം അഥവാ അസംപ്രജ്ഞാതസമാധി. പ്രസ്തുത സൂത്രത്തിനു തൊട്ടുമുമ്പായി സംപ്രജ്ഞാതസമാധിയെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സൂത്രത്തിലെ ‘അന്യ’ശബ്ദം അസംപ്രജ്ഞാതസമാധിയെക്കുറിക്കുന്നു എന്നറിയേണ്ടതാണ്. അസംപ്രജ്ഞാതസമാധിയിൽ വൃത്തികൾ പാടേ ഉപശമിച്ച ചിത്തം സ്പഷ്ടമായി പ്രകടമാകാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സംസ്കാരരൂപത്തിൽ

ശേഷിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വിരാമപ്രയത്നം കൊണ്ടു രൂപംകൊള്ളുന്ന ചിത്തത്തെ ഗേവാൻ ഗീത ആറാം അദ്ധ്യായത്തിൽ സ്പഷ്ടമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. “സങ്കല്പി ചാഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ കാമങ്ങളേയും നിശ്ശേഷം വെടിയണം.” പൂമാല, ചന്ദനം, വനിത, പുത്രമിത്രാദികൾ, വീട്, വസ്തുവകകൾ ഇവയൊക്കെയാണ് സങ്കല്പിച്ചാഗ്രഹിക്കുന്ന കാമങ്ങൾ. മോക്ഷശാസ്ത്രകുശലന്മാരായ വിവേകികൾ ഇവയൊക്കെ സ്പഷ്ടങ്ങളായ ദോഷങ്ങൾകൊണ്ടു ദുഷിതങ്ങളാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. എങ്കിലും അനാദിയായ അവിദ്യയ്ക്കു വശപ്പെടുപോയവർക്ക് ഇവയിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ദോഷങ്ങൾ മറയ്ക്കപ്പെട്ടാൽ അവിദ്യാവശഗന്മാരുടെ മനസ്സ് അവയിൽ പററിക്കൂടി മോഹബദ്ധമായിത്തീരും. അവ അഭികാമ്യപദാർത്ഥങ്ങളാണെന്നു സങ്കല്പിക്കാൻ തുടങ്ങും. തുടന്നു സങ്കല്പശക്തിക്കു വശപ്പെട്ട് ഇതെന്നിക്കു വേണം, ഇതെന്നിക്കു വേണം എന്നിങ്ങനെ വിവിധകാമങ്ങൾക്കു രൂപം നൽകും. ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാമങ്ങളെയാണ് നിശ്ശേഷം വെടിയാൻ ഗേവാനാവശ്യപ്പെടുന്നത്. മറ്റൊരു സ്തൂതിയും ഇക്കാര്യം സ്പഷ്ടമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാമങ്ങളുടെയെല്ലാം നാരായണേ സങ്കല്പമാണ്. ഫലേച്ഛയോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന സകല യജ്ഞങ്ങളും സങ്കല്പപ്രവേങ്ങളാണ്.

കാമ ജാനാമി തേ മൂലം സങ്കല്പാത് കില ജായസേ
ന ത്വം സങ്കല്പയിഷ്ടാമി സമൂലസ്തം വിനങ്ക്ഷ്യസി.

ഹേ കാമ, നിന്റെ ഉറവിടം എനിക്കു് നല്ലപോലെ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സങ്കല്പമാണ് നിനക്കു ജന്മമരുളുന്നത്. ഞാൻ നിന്നെ സങ്കല്പിക്കുന്നില്ലെന്നു വന്നാൽ നീ വേരോടെ നശിക്കുന്നതാണ്. വിവേകംകൊണ്ടു വിഷയദോഷങ്ങൾ തെളിഞ്ഞാൽ, ശ്വാവു ചർദ്ദിച്ച പായസമെന്നപോലെ കാമങ്ങൾ ത്യജിക്കപ്പെടുന്നു. പൂമാല, ചന്ദനം എന്നിത്യാദിയിലുള്ള കാമങ്ങൾപോലെതന്നെ ബ്രഹ്മ

ലോകം, അണിമാദ്യപ്പെടുത്തുവാൻ എന്നിവയിലൊക്കെയുള്ള കാമങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ്. എല്ലാ കാമങ്ങളേയും ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തിനത്ഥമിതാണ്. ഒരു മാസം വ്രതനിഷ്ഠയോടെ ഉപവാസമനുഷ്ഠിക്കുന്നയാൾ ആ മാസത്തിൽ ഭക്ഷണമുപേക്ഷിക്കണം. എന്നാൽ വ്രതമവസാനിക്കുന്നതോടെ ഭക്ഷണകാമം വീണ്ടു മുണ്ടാകുന്നു. യോഗിയുടെ കാമത്യാഗത്തിന് ഈ ദോഷം വരാതിരിക്കണമെന്നു കരുതിയാണ് എല്ലാ കാമങ്ങളും നിശ്ശേഷം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് 'നിശ്ശേഷം' എന്ന വിശേഷണം കൂടി ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ കാമങ്ങളേയും നിശ്ശേഷം വെടിഞ്ഞശേഷം പുറുപാടുമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽനിന്നും മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിൻതിരിപ്പിച്ചു അന്തർമുഖമാക്കി ഉറപ്പിക്കണം. ചക്ഷുരാദി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ രൂപാദി വിഷയങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായി പററി നിൽക്കാൻ തുനിഞ്ഞെന്നുവരാം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വഭാവസിദ്ധമായ ഈ പ്രവൃത്തിയെ പ്രയത്നപൂർവ്വം മനസ്സുകൊണ്ട് പിൻതിരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദേവതാദർശനം തുടങ്ങിയവയിൽപോലും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രലോഭിതങ്ങളാവാൻ പാടില്ല.

ഭൂമികാകൃമേണയുള്ള ചിത്തജയം

കാമത്യാഗവും ഇന്ദ്രിയനിയമനവും അഭ്യസിച്ചിട്ട് ഘട്ടംഘട്ടമായി മനസ്സിനെ ക്രമേണ ഉപശമിപ്പിച്ചു സന്യസ്തനിലോധം സാധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇക്കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്:

ശന്നൈഃ ശന്നൈരപരമേഽ ബുദ്ധ്യാ യുതിഗൃഹീതയാ
ആത്മസംസ്ഥം മനഃ കൃതാ ന കിഞ്ചിദപി ചിന്തയേത്.

യെയ്യുപൂർവ്വം ബുദ്ധിയെ പിടിച്ചുനിർത്തി ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഉപശമിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മനസ്സിനെ ആത്മനിഷ്ഠമാക്കിത്തീർത്തിട്ട് യാതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ കഴിഞ്ഞു

കൂടണം. ചഞ്ചലമായ മനസ്സ് ആത്മാവിനെ വിട്ട് മറ്റൊരിടം നിലകിലും പറ്റിക്കൂട്ടാൻ മുതിർന്നാൽ അവിടുത്തെക്കെ അതിനെ പിൻതിരിപ്പിച്ചു ആത്മനിഷ്ഠമാക്കി ഉറപ്പിക്കാൻ യത്നിക്കേണ്ടതാണ്. മനസ്സിനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഉപശമിപ്പിക്കണമെന്നു കാണിക്കാനാണ് ശ്ലോകത്തിൽ 'ശന്തൈഃ ശന്തൈഃ,' എന്നു പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഉപശമിപ്പിക്കേണ്ട നാലു ഘട്ടങ്ങൾ കറോപനിഷത്തിൽ വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്:

യച്ഛേദാത്മനസി പ്രാജ്ഞഃ തദ്യച്ഛേദം ജ്ഞാന ആത്മനി
ജ്ഞാനമാത്മനി മഹതി നിയച്ഛേത് തദ്യച്ഛേച്ഛാന്ത ആത്മനി.

വാക്കിനെ മനസ്സിൽ ഉപശമിപ്പിക്കണം. മനസ്സിനെ ജ്ഞാനാത്മാവിലും (പ്രകാശസ്വരൂപമായ ബുദ്ധിയിൽ), ജ്ഞാനാത്മാവിനെ മഹാനായ ആത്മാവിലും (ഹിരണ്യഗർഭനിലും), മഹാത്മാവിനെ ശാന്താത്മാവിലും ഉപശമിപ്പിക്കണം. വാഗ്‌വ്യാപാരം രണ്ടു വിധമാണ്: ലൗകികമെന്നും വൈദികമെന്നും. വെറുതെ അതുമിതും പറഞ്ഞു കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നതാണ് ലൗകികമായ വാഗ്‌വ്യാപാരം. മന്ത്രജപം, നാമസങ്കീർത്തനം മുതലായവയാണ് വൈദികമായ വാഗ്‌വ്യാപാരം. ഇവയിൽ ലൗകികമായ വാഗ്‌വ്യാപാരം വിവിധവിക്ഷേപങ്ങളാക്കി മനസ്സിനെ സദാ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അക്കാരണത്താൽ യോഗിസമാധി വിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും ലൗകികവാഗ്‌വ്യാപാരം പരിത്യജിക്കേണ്ടതാണ്. ഇക്കാര്യം സൂതി ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു:

മൗനം യോഗാസനം യോഗസ്ഥിതിക്ഷേപാന്തശീലതാ
നിസ്സ്പർശതം സമത്വം ച സപ്തൈതാനേകഭണ്ഡിനഃ.

മൗനം, യോഗാസനം, ഏകാഗ്രത, ദുഃഖസഹിഷ്ണുത, ഏകാന്തചിന്ത, ആഗ്രഹമില്ലായ്മ, സമത്വം ഈ ഏഴു കൂട്ടവും സന്നയാസിക്കേണ്ടായിരിക്കേണ്ടവയാണ്. നിരോധ

സമാധിപരിശീലനവേളയിൽ ജപാദി വൈദികവാഗ് വ്യാപാരവും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടണം. ഇതാണ് വാങ്നിരോധമെന്ന ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിക. ഈ ഒന്നാംഘട്ടം പ്രയത്നപൂർവ്വം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾകൊണ്ടോ മാസങ്ങൾകൊണ്ടോ വഷ്ടങ്ങൾകൊണ്ടോ ദൃഢമായി ജയിച്ചുവശത്താക്കണം. തുടന്ന് രണ്ടാംഘട്ടമായ മനോഭൂമിക കീഴടക്കാനുള്ള യത്നമാരംഭിക്കണം. അനേകം പടികൾ കയറിയെത്താനുള്ള മാളികയിൽ ആദ്യത്തെ പടിതന്നെ കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നു വന്നാൽ അതിനു മുകളിലുള്ള പടികളിൽ എത്താൻ കഴികയില്ലെന്നു തീർച്ചയാണല്ലോ. അതുപോലെ വാഗ്ഭൂമിയെ ജയിക്കാൻ കഴിയാത്തയാൾക്ക് ഉപരിതനയോഗഭൂമികകൾ അപ്രാപ്യങ്ങളായിപ്പോകും. ഇവിടെ പക്ഷുരാദി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിക്കുന്ന കാര്യം പറയാത്തതെന്തെന്നു സംശയം വരാം. അവ വാഗ്ഭൂമികയിലോ മനോഭൂമികയിലോ അന്തർഭവിക്കുന്നവയാണെന്നു കാണേണ്ടതാണ്; ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു സംശയം വരാം. വാക്കിനെ മനസ്സിൽ അടക്കണമെന്നു പറയുന്നതു ശരിയല്ലല്ലോ. വാക്കും മനസ്സും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ലേ? ഒരിന്ദ്രിയത്തിനു മറെറാരിന്ദ്രിയത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും? ഈ സംശയം ശരിയല്ല. വാക്കിനെ മനസ്സിൽ ഉപശമിപ്പിക്കണമെന്നു പറയുമ്പോൾ ഒരിന്ദ്രിയത്തെ മറെറാരിന്ദ്രിയത്തിലേയ്ക്കു പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്നാകും അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. വാക്കും മനസ്സും വിവിധ വിക്ഷേപങ്ങളെയുളവാക്കുന്ന രണ്ടിന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. അവയിൽ ആദ്യം വാഗ്വ്യാപാരത്തെ തടഞ്ഞ് മനോവ്യാപാരത്തെ മാത്രം അവശേഷിപ്പിക്കണമെന്നേ പറഞ്ഞതിനർത്ഥമുള്ളൂ.

പശു, പോത്തു്, കുതിര മുതലായ മൃഗങ്ങൾക്കെന്ന പോലെ വാങ്നിരോധം സ്വാഭാവികമായിത്തീർന്നാൽ തുടന്ന് മനസ്സിനെ ജ്ഞാനാത്മാവിൽ ഉപശമിപ്പിക്കാൻ

യത്നമാരംഭിക്കേണ്ടതാണ്. ജ്ഞാനാത്മാ, മഹാത്മാ, ശാന്താത്മാ എന്നിങ്ങനെ ആത്മാവു മൂന്നു വിധമുണ്ട്. 'ഞാനിവിടെയുണ്ട്' എന്നിങ്ങനെ ജ്ഞാതാവിനെ പ്രകടമാക്കുന്ന അഹങ്കാരത്തെയാണ് 'ജ്ഞാനാത്മ'ശബ്ദത്തിലെ 'ജ്ഞാന'പദംകൊണ്ടർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഉപശമിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട മനസ്സിനെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഉപകരണമായി വേർതിരിച്ചു കാണേണ്ടതാണ്. വിശേഷരൂപമെന്നും സാമാന്യരൂപമെന്നും അഹങ്കാരം രണ്ടുവിധമുണ്ട്. ഞാനീ ശരീരമാണ്, ഇന്നാരുടെ പുത്രനാണ് എന്നൊക്കെ വേർതിരിച്ചുകാണുന്നതാണ് വിശേഷരൂപത്തിലുള്ള അഹങ്കാരം. 'ഞാൻ ഉണ്ട്' എന്നു മാത്രം അനുഭവിക്കുന്നതാണ് സാമാന്യരൂപത്തിലുള്ള അഹങ്കാരം. ഈ സാമാന്യാഹങ്കാരം എല്ലാ വ്യക്തികളിലും വ്യാപിച്ചു നില്ക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ 'മഹാൻ' എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഈ ഭിന്നാഹങ്കാരങ്ങളോടുകൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ആത്മാവ് രണ്ടായി പിരിയുന്നു. വിശേഷാഹങ്കാരത്തോടുകൂടിയ ആത്മാവിനെ ജ്ഞാനാത്മാവെന്നും സാമാന്യാഹങ്കാരത്തോടുകൂടിയ ആത്മാവിനെ മഹാത്മാവെന്നും വിളിക്കുന്നു. അഹങ്കാരോപാധി നിശ്ശേഷം ഉപശമിച്ച ആത്മാവാണ് ശാന്താത്മാവ്. ഇത് ഉള്ളിലും പുറത്തും സർവ്വത്ര വ്യാപിച്ചുനില്ക്കുന്നു. എങ്ങു നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന ചിദേകരസമായ ബോധമാണ് ശാന്താത്മാവ്. ഇതിൽനിന്നും പ്രകടമാകുന്ന ജഡശക്തിരൂപമായ അവ്യക്തമാണ് മൂലപ്രകൃതി. മൂലപ്രകൃതിയുടെ ആവിർഭാവത്തോടെ ഒരു ശൂന്യതയുടെ അനുഭവമുണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് 'അവ്യക്ത'മെന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. മൂലപ്രകൃതി ആദ്യം 'മഹത്തത്വ'മെന്ന പേരോടുകൂടി സാമാന്യാഹങ്കാരരൂപത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നു. അതു തുടർന്നു വിജ്ഞാനാഹങ്കാരരൂപത്തിലും തദ്ദപരി മനോരൂപമായും തദനന്തരം വാഗാദീന്ദ്രിയരൂപത്തിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്താനാണ് അനുഭവങ്ങളുടെ ക്രമമായ

ആന്തരസ്വഭാവം കറോപനിഷത്തു് ഇങ്ങനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതു്:

ഇന്ദ്രിയേഭ്യഃ പരാ ഹൃത്ഥാ അതേമഭ്യേശ്ച പരം മനഃ
 മനസസ്തു പരാ ബുദ്ധിഃ ബുദ്ധേരാത്മാ മഹാൻ പരഃ.
 മഹതഃ പരമവ്യക്തമവ്യക്താത് പുരുഷഃ പരഃ
 പുരുഷാന്ന പരം കിഞ്ചിത് സാ കാഷ്ഠാ സാ പരാ ഗതിഃ.

ഇന്ദ്രിയങ്ങളേക്കാൾ സൂക്ഷ്മങ്ങളാണു് ശബ്ദസ്പർശാദിവിഷയങ്ങൾ. (ശബ്ദസ്പർശാദികളെ പ്രകാശിപ്പിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണല്ലോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ.) വിഷയങ്ങളേക്കാൾ സൂക്ഷ്മമാണു മനസ്സ്. മനസ്സിനേക്കാൾ ബുദ്ധിയും ബുദ്ധിയേക്കാൾ മഹാത്മാവും മഹാത്മാവിനേക്കാൾ അവ്യക്തവും സൂക്ഷ്മങ്ങളാകുന്നു. അവ്യക്തത്തിനേക്കാളും സൂക്ഷ്മമാണു് പുരുഷൻ. നിലനില്പിന്റെ അന്തിമസീമയും മറെറൊരാററീനും ചെന്നു ലയിക്കാവുന്ന ഇടവുമാണു് പുരുഷൻ. ഈ സ്ഥിതിയിനിഞ്ഞാൽ പലവിധ് സങ്കല്പവികല്പരൂപത്തിൽ ഉപകരണമായി ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സിനെ വിശേഷാഹങ്കാരരൂപിയായ ജ്ഞാനാത്മാവിൽ ഉപശമിപ്പിക്കേണ്ടതാണു്. മനോവ്യാപാരങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടു് അഹങ്കാരത്തെ മാത്രമവശേഷിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നു ചുരുക്കം. ഇതസാധ്യമാണെന്നു കരുതിക്കൂടാ. വായുവിനെ പിടിച്ചുകെട്ടുന്നതുപോലെ മനോനിഗ്രഹം ഏജ്ജരമാണെന്നു പറയുന്ന അജ്ജനനെ ഭഗവാൻ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നതു നോക്കുക:

അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ഭുന്ദിഗ്രഹം ചലം
 അഭ്യാസേന തു കൗന്തേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യതേ.

‘വീരനായ അജ്ജന, നീ പറയുന്നതുപോലെ മനസ്സ് തീച്ചു്തായും ചഞ്ചലവും ശമിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളതുമാണു്. എന്നാൽ അഭ്യാസംകൊണ്ടും വൈരാഗ്യംകൊണ്ടും അതു വശപ്പെട്ടുകിട്ടും.’ മനസ്സിനെ ഒരിടത്തു പിടിച്ചുനിർത്താനുള്ള യത്നമാണു് അഭ്യാസം. സ്വഗ്നീയസുഖങ്ങളും

പ്പെടെയുള്ള ലോകസുഖങ്ങളിൽ മടുപ്പു തോന്നുന്നതാണ് വിരക്തി. എന്നാൽ ക്രമമായി ആദ്യമാദ്യമുള്ള ഭ്രമികകളെ ദൃഢമായി ജയിക്കാത്ത അസംയതാത്മാവിന് മനോജയ രൂപത്തിലുള്ള യോഗം എടുപ്പത്തിൽ നേടാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ക്രമേണ ഭ്രമികകളെ ദൃഢമായി ജയിക്കുന്ന വശ്യാത്മാവിന് ഉപായംകൊണ്ടു് എടുപ്പത്തിൽ യോഗം നേടാൻ കഴിയുന്നു. ഉപായംകൊണ്ടു മനസ്സിനെ ജയിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയാണെന്നു ഗൗഡപാദാചാര്യർ ദൃഷ്ടാന്തസഹിതം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്:

ഉത്സേക ഉദയേര്യഭതം കശാഗ്രേണൈകബിന്ദനാ
മനസോ നിഗ്രഹസ്തഭഭ് വേദപരിവേദതഃ.

കശപ്പല്ലിൻമുന മുക്കി തുള്ളിതുള്ളിയായി സമുദ്രജലം തേകി വററിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുപോലെ മുഷിയാതെ പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്കു് മനോനിഗ്രഹം നേടാൻ സാധിക്കും. തളരാതെ ശ്രമം തുടർന്നാൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചേരുന്നതാണു്. എത്ര ബലവാനായാലും അനേകംപേരെ ശത്രുക്കളാക്കിത്തീർക്കുന്നതപകടമാണു്. ഒരു കരുവിപ്പക്ഷി സമുദ്രത്തെ തോല്പിച്ച കഥയുണ്ടു്. ഒരിക്കൽ ഒരു കരുവിപ്പക്ഷി സമുദ്രക്കരയിൽ മുട്ടയിട്ടു. തിരമാലകൾ ആ മുട്ട ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുപോയി. 'എന്നാൽ ഞാൻ സമുദ്രം വററിക്കുന്നുണ്ടു്' എന്നു പക്ഷി തീരുമാനിച്ചു. കൊക്കിന്റെ അററത്തു് ഓരോ തുള്ളിയായി വെള്ളം കോരിയെടുത്തു ദൂരെക്കൊണ്ടൊഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. ബന്ധുക്കളായ പക്ഷികൾ തടഞ്ഞു വെങ്കിലും കൂട്ടാക്കിയില്ല. ആ പക്ഷികളെല്ലാം സഹായത്തിനെത്തി. പക്ഷികളിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും പറന്നു ക്ലേശിക്കുന്നതുകണ്ടു് കൃപാലുവായ നാരദൻ ഗരുഡനെ അവരുടെ സഹായത്തിനായി പറഞ്ഞയച്ചു. ഗരുഡന്റെ ചിറകടിയേറു വെള്ളം വററാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സമുദ്രം യെന്നു വിറച്ചു മുട്ട കൊണ്ടുവന്നു കരുവിക്കു നല്ലി. ഇതു പോലെ മനോനിരോധമെന്ന പരമലക്ഷ്യത്തെ മുൻനിർത്തി

അവിശ്വാസം പരിശുദ്ധീകരണ യോഗിയെ കരുണാനിധിയായ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. മനോനിഗ്രഹത്തിനുള്ള ഉപായങ്ങൾ തുടൻകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ് തളച്ചയില്ലാത്ത. ചോദിക്കുന്നയാൾ ഓരോ ഉള്ള ക്ഷേപിക്കുമ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പലതരം കഠിനകൂട്ടി ആസ്വദിക്കാറുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ ലോകഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനിടയ്ക്കും മനോനിഗ്രഹോപായങ്ങളും ശീലിക്കേണ്ടതാണ്. വസീഷ്ഠൻ ഇക്കാര്യം ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു:

ചിത്തസ്യ ഭോഗൈർഭൗ ഭോഗശാസ്ത്രേണൈകം പ്രപുരയേത്
ഗുരുശുശ്രൂഷയാ ഭോഗമവ്യുത്പന്നസ്യ സത്കൃതേ.

സത്യാനുബോധത്തിൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവനായിത്തീർന്നാൽ ആരംഭത്തിൽ മനസ്സിനെ നാലായി വിഭജിച്ച് രണ്ടു ഭാഗം. ലൗകികസുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊള്ളണം. ഒരു ഭാഗം ശാസ്ത്രപഠനത്തിനും നാലാമത്തെ ഭാഗം ഗുരുശുശ്രൂഷയ്ക്കുമായി വിനിയോഗിക്കണം. മനസ്സ് കരെയൊക്കെ നിയന്ത്രണാധീനമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗം. ലൗകികസുഖാനുഭവങ്ങൾക്കായി നീക്കിവെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടു ഭാഗം ഗുരുശുശ്രൂഷയ്ക്കും നാലാമത്തെ ഭാഗം ശാസ്ത്രവിചാരത്തിനും വിനിയോഗിക്കണം.

വ്യുത്പത്തിമുപയാതസ്യ പുരയേച്ഛേതസോന്മഹം
ഭൗ ഭോഗശാസ്ത്രവൈരാഗ്യൈഃ ഭൗ ധ്യാനഗുരുപൂജയാ.

നല്ല പക്ഷത വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചിത്തത്തിന്റെ രണ്ടു ഭാഗം ശാസ്ത്രവൈരാഗ്യങ്ങളെക്കൊണ്ടും മറ്റു രണ്ടു ഭാഗം ധ്യാനവും ഗുരുപൂജയുംകൊണ്ടും നിറച്ച് ജീവനുക്തിക്കായി യത്നിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലനേരം അതായത് ഒരു നാഴികയോ അരനാഴികയോ ധ്യാനം അഭ്യസിച്ചിട്ട് പിന്നെ കരേനേരം ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് പരിചരിച്ച് ശാസ്ത്രം ശ്രവിക്കണം. അനന്തരം ദേഹധാരണത്തിനായുള്ള ലോകകാര്യങ്ങൾ നിർദ്വഹിച്ചശേഷം വീണ്ടും യോഗപരി

ശീലനത്തിലും ഗുരുശുശ്രൂഷയിലും ഏർപ്പെടണം. ഇങ്ങനെ യോഗപ്രധാനമായി ദിനപത്ത് കഴിച്ചുകൂട്ടിയിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ അന്നേദിവസം എത്ര സമയം യോഗസാധനകൾക്കായി ചിലവഴിച്ചു എന്നു കണക്കു കൂട്ടിനോക്കണം. ഇങ്ങനെ ദിനംതോറുമോ ആഴ്ചതോറുമോ അഥവാ മാസം തോറുമോ യോഗാനുഷ്ഠാനസമയം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നോക്കണം. ഓരോ ദിവസവും അല്ലാലും വർദ്ധനവുണ്ടാകുന്ന തോടെ ഒരു സംവത്സരംകൊണ്ട് അതു ഗണനീയമാംവിധം പെരുകുന്നു. യോഗകാലം ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചാൽ മറ്റു വ്യാപാരങ്ങൾ നടക്കാതായിപ്പോവുകയില്ലേ എന്നു ശങ്കിക്കാനില്ല. യഥാക്രമം പരിപക്വമായി യോഗനിഷ്ഠയിലുറങ്ങുന്നയാൾക്ക് മറ്റു വ്യാപാരങ്ങൾ ലുപ്തങ്ങളാവട്ടെ; എന്താണ് ദോഷം? അങ്ങനെ യോഗനിഷ്ഠ വരുന്നയാൾ അതോടെ വിദ്വത്സന്നയാസത്തിനർഹനായിത്തീരുന്നു. ക്രമേണ യോഗനിഷ്ഠ ഉറങ്ങുന്നയാൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെപ്പോലെയോ ഒരു കച്ചവടക്കാരനെപ്പോലെയോ യോഗാ രൂപഭവിയ്ക്കിലെത്തിച്ചേരുന്നു. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പാദാംഗം, പാദം, അർദ്ധം, ഗുഹ, ഗുഹ്വരം, വർ്ഗ്വം എന്ന ക്രമത്തിൽ പഠിച്ചുപഠിച്ചു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വർഷം കൊണ്ട് അധ്യാപകനായി മാറുന്നു. ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ഒരു രൂപ, രണ്ടു രൂപാക്രമത്തിൽ തന്റെ വ്യാപാരം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ലക്ഷാധിപതിയോ, കോടിശ്വരനോ ആയിമാറുന്നു. അപ്രകാരം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയോടോ കച്ചവടക്കാരനോടോ തുല്യം യോഗപരിശീലനത്തിനാർഹം. കഠിച്ച് മത്സരബുദ്ധിയോടെ അഭ്യാസം തുടരുന്ന സാധകന് അത്രയുംകാലം കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് യോഗാരൂപനായി ഭവിച്ചുകൂടാ? അതുകൊണ്ട് യോഗാരൂപഭവി കൊതിക്കുന്നയാൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പൊന്തിവരുന്ന സങ്കല്പവികല്പങ്ങളെ ഉദ്ദാലകനെപ്പോലെ പുരുഷപ്രയത്നംകൊണ്ടു പുറംതള്ളണം. തുടന്ന് വിശേഷാലകാരരൂപത്തിലുള്ള ജ്ഞാനാത്മാവിൽ

മനസ്സിനെ ഉപശമിപ്പിക്കണം. ഇപ്രകാരം ദ്വിതീയഭൂമി കാജയം നേടി കട്ടിയെപ്പോലെയോ ഊമയെപ്പോലെയോ നിർമ്മനസ്സും സ്വാഭാവികമാക്കിത്തീർക്കണം.

ചിത്രസൂത്രം

വാക്കിനെ മനസ്സിൽ ഉപശമിപ്പിച്ച് പ്രഥമഭൂമികാജയവും മനസ്സിനെ വിശേഷാഹങ്കാരരൂപത്തിലുള്ള വിജ്ഞാനാത്മാവിൽ ഉപശമിപ്പിച്ച് ദ്വിതീയഭൂമികാജയവും നേടിയാൽ പിന്നെ തൃതീയഭൂമികയെ ജയിക്കാനുള്ള യത്നമാരംഭിക്കാവുന്നതാണ്. വിജ്ഞാനാത്മാവായ വിശേഷാഹങ്കാരത്തെ സാമാന്യാഹങ്കാരരൂപമായ മഹത്തത്വത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുകയാണ് തൃതീയഭൂമികാജയം. ദ്വിതീയഭൂമികാജയത്തോടുകൂടിത്തന്നെ ഒരു കഞ്ഞിനെപ്പോലെയോ മുകനെപ്പോലെയോ നിർമ്മനസ്സും സ്വാഭാവികമായിത്തീരുന്നു. തുടന്ന് വിശേഷാഹങ്കാരരൂപത്തിൽ സ്പഷ്ടമായി പ്രകടമാകുന്ന ജ്ഞാനാത്മാവിനെ അസ്പഷ്ടമായ സാമാന്യാഹങ്കാരരൂപത്തിലുള്ള മഹത്തത്വത്തിൽ ഉപശമിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സ്വപ്നം ആലസ്യം ബാധിച്ചാൽത്തന്നെ സ്വതേ സങ്കോചിക്കുന്നതാണീ വിശേഷാഹങ്കാരം. അതുകൊണ്ട് അലസത വിട്ട് ബോധപൂർവ്വം വിസ്തരിക്കാൻ യത്നിച്ചാൽ ഇതു സങ്കോചം പ്രാപിച്ചുകൊള്ളും. മഹത്തത്വരൂപം കൈക്കൊണ്ടു ശേഷിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ ലോകപ്രസിദ്ധമായ ആലസ്യത്തോടോ താർക്കികാഭിമതമായ നിർദ്വികല്പ ജ്ഞാനത്തോടോ ഉപമിക്കാവുന്നതാണ്. അഭ്യോസനപാടവം കൊണ്ട് തൃതീയഭൂമിക നല്ലവണ്ണം വശത്തായാൽ സാമാന്യാഹങ്കാരരൂപമായ ഈ 'മഹാനായ' ആത്മാവിനെ, അഹങ്കാരോപാധി പാടെ ഒഴിച്ചു മാറ്റി, ചിദേകരസസ്വരൂപമായ ശാന്താത്മാവിൽ ഉപശമിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്:

മഹത്തത്വം തിരസ്കൃത്യ ചിന്മാത്രം പരിശേഷയേത്.

മഹത്തത്വത്തെ തിരസ്സരിച്ചിട്ട് ചിന്താരൂപസ്തുവിനെ പരിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതു നേടാനുള്ള ഉപായവും നേരത്തേ വിവരിച്ച വിസ്മൃതിപ്രയത്നംതന്നെയാണ്. കറേക്കുടി ശക്തിമത്തായി അഭ്യസിക്കണമെന്നുള്ളു. ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നയാൾ ഓരോ ഗ്രന്ഥവും വ്യാഖ്യാനം നോക്കിയാണാരംഭത്തിൽ അഭ്യസിക്കുക. എന്നാൽ വ്യുത്പത്തി വന്നയാൾക്ക് പിന്നീടുള്ളവ സ്വതേതന്നെ മനസ്സിലായിക്കിട്ടുന്നു. അതുപോലെ ആദ്യമാദ്യമുള്ള യോഗഭൂമി കകൾ നല്ലപോലെ വശത്തായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗിക്കു പിന്നീട് പിന്നീടുള്ളവ നേടാനുള്ള ഉപായം സ്വതേതന്നെ തെളിയാനിടയാകുന്നു. യോഗഭാഷ്യകാരൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു നോക്കുക:

യോഗേന യോഗോ ജ്ഞാതവ്യോ യോഗോ യോഗാത് പ്രവർത്തതേ യോഗ് പ്രമത്തസ്തു യോഗേന സ യോഗീ രമതേ ചിരം.

പൂർവ്വയോഗംകൊണ്ടു് ഉത്തരയോഗത്തെ അറിയേണ്ടതാണ്. യോഗത്തിൽനിന്നുമാണ് യോഗം മുന്നേറുന്നത്. പതനമൊഴിവാക്കി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന യോഗി ശാശ്വതമായ ആത്മാനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു.

ഇവിടെ ഒരു സംശയം വരാം. മഹത്തത്വത്തിനും ശാന്താത്മാവിനുമിടയ്ക്കു് 'അവ്യക്ത'മെന്നൊരു സ്ഥിതിയുണ്ടെന്നു ശ്രുതി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവ്യക്തത്തിൽനിന്നാണ് മഹത്തത്വം രൂപം കൊള്ളുന്നതെന്നും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മഹത്തത്വം സ്വാഭാവികമായി ഉപശമിക്കേണ്ടതു് അവ്യക്തത്തിലല്ലേ? അതെന്തേ വിട്ടുകളഞ്ഞതു്? ഈ സംശയം സാരമില്ല. മഹത്തത്വത്തെ അവ്യക്തത്തിൽ നിയമനം ചെയ്താൽ ഉപശമമല്ല ലയമായിരിക്കും സംഭവിക്കുക. ഉപശമത്തിനും ലയത്തിനും ഭേദമുണ്ടു്. ഉപശമം സാധകൻ ബോധപൂർവ്വം നിർവ്വഹിക്കുന്നതാണു്. ലയമാകട്ടെ അനിയന്ത്രിതമായി

സംഭവിക്കുന്നതും. ഒരു കടം അതിന്റെ ഉപാദാനമല്ലാത്ത വെള്ളത്തിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടാൽ അതു ലയിച്ചു പോകുന്നില്ല; നേരേമറിച്ചു അതിന്റെ ഉപാദാനമായ മണ്ണിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടാൽ അതു ലയിച്ചുപോകുന്നു. അതുപോലെ മഹത്തത്വം ആത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നില്ല; അവ്യക്തത്തിൽ ലയിച്ചുപോകുന്നു എന്നോക്കേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ സ്വരൂപലയം തന്നെയല്ലേ പുരുഷാത്മമെന്നു ശങ്കിച്ചുകൂടാ. ആത്മദർശനത്തിനു സ്വരൂപലയം ഉപകരിക്കുകയില്ല. “ദൃശ്യതേ ത്വഗ്രയാ ബുദ്ധ്യാ സൂക്ഷ്മയാ സൂക്ഷ്മദർശിഭിഃ” ഏകാഗ്രപ്പെട്ട് സൂക്ഷ്മമായിത്തീരുന്ന ബുദ്ധിയികൊണ്ടു ആത്മാവു ദർശിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ് എന്നു ശ്രുതി പൂർവ്വ വാക്യത്തിൽ ആത്മദർശനം വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആത്മദർശനത്തിനുപകരിക്കത്തക്ക മനോനിരോധമാണ് യോഗമെന്നോക്കണം. അവ്യക്തത്തിലെ സ്വരൂപലയം ദർശനവിരോധിയാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. മാത്രമല്ല, എല്ലാ ദിവസവും ഗാഢനിദ്രയിൽ ഈ ലയം സ്വന്തേ സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ലയം നേടാൻ പ്രയത്നത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും തെളിയുന്നു. ഇവിടെ ഒരു സംശയം വരാം. യോഗം സംപ്രജ്ഞാതമെന്നും അസംപ്രജ്ഞാതമെന്നും രണ്ടുണ്ടല്ലോ. ധാരണാധ്യാനസമാധികൾ അഭ്യസിച്ച് നേടേണ്ട സംപ്രജ്ഞാതയോഗത്തിൽ ഏകാഗ്രബുദ്ധി വേർതിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടു അതിനു് (സംപ്രജ്ഞാതയോഗത്തിനു്) ദർശനഹേതുത്വം സംഭവിക്കാമെന്നു സമ്മതിക്കാം. എന്നാൽ ശാന്താത്മാവിൽ ചിത്തം പൂർണ്ണമായി ഉപശമിച്ചുണ്ടാകുന്ന അസംപ്രജ്ഞാതയോഗത്തിൽ ചിത്തം വൃത്തിരഹിതമായിത്തീരുന്നതുകൊണ്ടു ഗാഢനിദ്രയിലെന്നപോലെ ദർശനഹേതുത്വം പാടെ അസ്തമിക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഈ സംശയം സാരമില്ല. സ്വതഃസിദ്ധമായ വസ്തുവിന്റെ ദർശനസാമർത്ഥ്യമാണ് ഏകാഗ്രപ്പെട്ട ബുദ്ധിക്കു പോലും ലഭ്യമായിത്തീരുന്നത്. അതുകൊണ്ടു ശുദ്ധവസ്തു

വിന്റെ സ്വതഃസിദ്ധമായ ദശനത്തെ അപവദിച്ചു തള്ളാൻ ആർക്കും കഴിയുന്നതല്ല. ശ്രേയോമാഗ്ഗമെന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നോക്കുക:

ആത്മാനാത്മാകാരം സ്വാഭാവത്വോപസ്ഥിതം സദാ ചിത്തം
ആത്മൈകാകാരതയാ തിരസ്കൃതാനാത്മദൃഷ്ടിർവിദ്യേത.

സ്വാഭാവികമായി ചിത്തം ആത്മാകാരമായും അനാത്മാകാരമായും വർത്തിക്കുന്നു. ഇതിൽ അനാത്മാകാരത്തെ തിരസ്കരിച്ചിട്ട് ചിത്തത്തെ കേവലം ആത്മാകാരമാക്കി ശേഷിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു കുടം രൂപംകൊള്ളുമ്പോൾത്തന്നെ ആകാശംകൊണ്ടു നിറഞ്ഞാണു രൂപംകൊള്ളുന്നത്. ഉണ്ടായതിനുശേഷം പുരുഷപ്രയത്നമാണതിൽ വെള്ളമോ ധാന്യമോ ഒക്കെ നിറയുന്നത്. പുരുഷപ്രയത്നംകൊണ്ടു നിറയുന്ന വെള്ളമോ ധാന്യമോ ഒക്കെ ഒഴിച്ചുമാറിയാലും ആകാശം പണ്ടേപ്പോലെ അതിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കും. കുടത്തിന്റെ വായ് ഉള്ളുംകൈകൊണ്ടമന്തിപ്പിടിച്ചാലും ആകാശം ഉള്ളിൽ തങ്ങിനിൽക്കുകതന്നെ ചെയ്യും. ഇതുപോലെ ചിത്തം രൂപംകൊള്ളുന്ന ദശയിൽത്തന്നെ ആത്മചൈതന്യം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞാണു രൂപംകൊള്ളുന്നത്. ചൈതന്യത്തിനു അച്ചിലൊഴിച്ചാൽ അതച്ചിന്റെ രൂപം കൈയ്ക്കൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ ഉത്പന്നചിത്തം ഘടപടാദി പദാർത്ഥങ്ങളുമായി കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ അതവയുടെ രൂപം വരിക്കുന്നു. സുഖദുഃഖാദിഭാവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ തദാകാരം കൈക്കൊള്ളുന്നു. തുടന്നു ഭോഗാനുഭവവും ധർമ്മാധർമ്മചിന്തയും പെരുകുന്നു. ഇവിടെ ഘടപടാദി രൂപങ്ങളും സുഖദുഃഖാദി അനുഭവങ്ങളും ഒഴിച്ചു മാറിപ്പെട്ടാലും ചിത്തത്തിന്റെ സ്വതഃസിദ്ധമായ ചിദാത്മകത്വം മാറിപ്പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു നിരോധസമാധിയിൽ വൃത്തികളൊടുങ്ങി സംസ്കാരമാത്രമായി ഏകാഗ്രപ്പെട്ടു സൂക്ഷ്മമായിത്തീരുന്ന ചിത്തം ബോധസ്വരൂപമായ ആത്മാവിനെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതിനാൽ ഒരു തടസ്സവും കൂടാ

തെ ആത്മാൻഭവം സാധ്യമായിത്തീരുന്നു. ഈ അനുഭവ രഹസ്യമാണ് വാത്തികകാരൻ ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്:

സുഖഭുഖാദിരൂപിതം ധിയോ ധമ്മാദിഹേതുതഃ
നിഹേതുതപാത്ഥസംബോധരൂപതം വസ്തുവൃത്തിതഃ.

ചിത്തത്തിനു സുഖഭുഖാദിരൂപം ധമ്മാധമ്മാദിചിന്ത കൊണ്ടു വന്നുചേരുന്നവയാണ്. വസ്തുവിനെ അവലംബമാക്കുന്നതുകൊണ്ടു ചിത്തത്തിന്റെ ആത്മാനുഭവമാകട്ടെ സ്വതഃസിദ്ധവും. സർവ്വാനുഭവയോഗിയും ഈ അനുഭവരഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്:

പ്രശാന്തവൃത്തികം ചിത്തം പരമാനന്ദദീപകം
അസംപ്രജ്ഞാതനാമായം സമാധിര്യോഗിനാം പ്രിയഃ.

വൃത്തികൾ പൂർണ്ണമായി ഉപശമിക്കുന്ന ചിത്തം ആനന്ദസ്വരൂപമായ വസ്തുവിനെ വ്യക്തമായനുഭവിക്കുന്നു. ഇതുതന്നെയാണ് അസംപ്രജ്ഞാതസമാധി. ഇതു യോഗിമാക്കേറെയും പ്രിയമുള്ളതത്രേ. ഇങ്ങനെ ആത്മദർശനം ചിത്തത്തിന്റെ സ്വതഃസിദ്ധമായ അനുഭവമാണെങ്കിലും അനാത്മനിവാരണത്തിനായിട്ടാണു നിരോധാഭ്യാസം ശീലിക്കേണ്ടിവരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്:

ആത്മസംസ്ഥം മനഃ കൃത്വാ ന കിഞ്ചിദപി ചിന്തയേത്.

മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിച്ചുനിർത്തിക്കൊണ്ടു മറെറൊരാൾ ചിന്തകളേയും ഒഴിച്ചു മാറേണ്ടതാണ്.

ചിത്തത്തെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള സമാധിയുടെ മാത്രം വിവരണമുൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് യോഗം. അതുകൊണ്ടു നിരോധസമാധിയെ നിർവ്വചിക്കുന്നിടത്തു യോഗശാസ്ത്രം ആത്മദർശനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രകടമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല. 'യോഗശ്ചിത്തവൃത്തിനിരോധഃ' ചിത്തവൃത്തികളെ നിരോധിക്കുന്നതാണു യോഗം. എന്നു മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ.

എന്നാൽ 'തദാ ദൃഷ്ടഃ സ്വരൂപേഭ്യസ്ഥാനം' അപ്പോൾ ദൃഷ്ടാവു സ്വരൂപപേരി നിലകൊള്ളും, എന്ന അടുത്ത സൂത്രംകൊണ്ട് ചിത്തത്തിന്റെ ആത്മഭാവം ഭോഗ്യതരണ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നു കാണേണ്ടതാണ്. നിർവ്വീകാരനായ ദൃഷ്ടാവു സദാ സ്വരൂപസ്ഥിതനാണ്. എങ്കിലും ചിത്തവൃത്തികൾ പൊന്തി വന്നു ചിച്ഛായ അവയിൽ പ്രതിബിംബിക്കുന്നതോടെ യാഥാർത്ഥ്യം മാഞ്ഞു പ്പെട്ടു അസ്വസ്ഥനെപ്പോലെ ആയിത്തീരുന്നു. ഇക്കാര്യം അടുത്ത സൂത്രത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 'വൃത്തി സാരൂപ്യമിതരത്ര - വൃത്തികളുള്ളപ്പോൾ ദൃഷ്ടാവിനു അവ യോടു സാരൂപ്യം സംഭവിക്കുന്നു,' എന്നാണല്ലോ അടുത്ത സൂത്രം. യോഗസൂത്രത്തിൽത്തന്നെ മറ്റൊരിടത്തിങ്ങനെ കാണാനുണ്ട്: 'സത്ത്വപുരുഷയോരത്യന്താസങ്കീർണ്ണയോഃ പ്രത്യയാവിശേഷോ ഭോഗഃ പരാത്ഥ്യാത്.' ഒരിക്കലും കൂടിക്കലരാത്ത ബുദ്ധിക്ക് പുരുഷനും അഭേദപ്രതിപത്തി വരുന്നതാണ് ഭോഗം. പുരുഷൻ വേണ്ടിയാണിതു സംഭവിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം. 'ചിതേരപ്രതിസംക്രമായാസ്സദാകാരാ പത്തേ സ്വബുദ്ധിസംഭവേന' അപരിണാമിയായ ചിത്തം ബുദ്ധിസ്വരൂപത്തിൽ കടന്നുനില്ക്കുമ്പോൾ ആ ബുദ്ധിക്ക് കാണാവുന്നതായി ഭവിക്കുന്നു എന്നു മറ്റൊരിടത്തും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏകാഗ്രബുദ്ധിക്ക് ചിത്തിന്റെ ഭാവം അനുഭവിച്ചു കൊടുക്കുന്നവയാണ് ഈ പ്രസ്താവനകളെല്ലാം. നിരോധസമാധികൊണ്ടു ചിത്തം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതോടെ 'ത്വം' പദാർത്ഥമായ പ്രത്യഗാത്മാവു സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ പ്രത്യഗാത്മാവിന്റെ ബ്രഹ്മത്വം വ്യക്തമായി അനുഭവിക്കാൻ മഹാ വാക്യത്തെ പിന്തുടർന്ന് ബ്രഹ്മവിദ്യാവലംബിയായ മറ്റൊരു ചിത്തവൃത്തി രൂപംകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ 'ത്വം' പദാർത്ഥമായ പ്രത്യഗാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാനും നിരോധസമാധി മാത്രമല്ല ഉപായം. ചിജ്ജഡരൂപത്തിൽ

നിലനില്പിനെ വേർതിരിച്ചു കാണിക്കുന്ന സാംഖ്യബുദ്ധിയെ പിന്തുടരുന്നതുകൊണ്ടും 'ത്വം'പദാത്മസാക്ഷാത്കാരം സാധിക്കാവുന്നതാണ്. വസിഷ്ഠൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതു നോക്കുക:

ഓൺ ക്രമേ ചിത്തനാശസ്യ യോഗോ ജ്ഞാനം ച രാഘവ
യോഗസ്സദ്വൃത്തിരോധോ ഹി ജ്ഞാനം സമ്യഗവേക്ഷണം.

രണ്ടു പ്രകാരത്തിൽ ചിത്തത്തെ ഉപശമിപ്പിക്കാം. യോഗം കൊണ്ടും ജ്ഞാനംകൊണ്ടും. ചിത്തവൃത്തികളെ നിരോധിക്കുന്നതു യോഗം; ചിജ്ജഡങ്ങളെ വേർതിരിച്ചു വേണ്ട പോലെ കാണുന്നതു ജ്ഞാനം.

അസാദ്ധ്യഃ കസ്യചിദ്യോഗഃ കസ്യചിദ് ജ്ഞാനനിശ്ചയഃ
പ്രകാരേ ഓൺ തതോ ദേവോ ജഗാദ പരമേശ്വരഃ.

ചിലർക്കു യോഗം അസാദ്ധ്യമാണ്. മറ്റു ചിലർക്കു ജ്ഞാനം അസാദ്ധ്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ ഈ രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങളും നിദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സംപ്രജ്ഞാതവും അസംപ്രജ്ഞാതവും

ചിലർക്കു യോഗമസാദ്ധ്യം, മറ്റു ചിലർക്കു ജ്ഞാനമസാദ്ധ്യം എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ വസ്തുവിവേകരൂപത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം യോഗത്തിൽ പര്യവസാനിക്കുമെന്നല്ലേ സിദ്ധാന്തം? വിവേകവേളയിൽ ക്ഷണനേരത്തേയ്ക്ക് കൂടെക്കൂടെ ഏകാഗ്രചിത്തം ആത്മാവിനെമാത്രം ദർശിക്കാൻ സമർത്ഥമായിത്തീരുമ്പോൾ അതിനെ ക്ഷണികസംപ്രജ്ഞാതയോഗമായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യാമല്ലോ? കാര്യം ശരിയാണ്. എന്നാലും സംപ്രജ്ഞാതയോഗത്തിനും അസംപ്രജ്ഞാതയോഗത്തിനും സ്വരൂപത്തിലും ഉപായത്തിലും വലിയ അന്തരമുണ്ട്. സംപ്രജ്ഞാതയോഗത്തിൽ ചിത്തവൃത്തികൾ ബാക്കിനില്ക്കുന്നു. അസംപ്രജ്ഞാതയോഗത്തിൽ ചിത്തവൃത്തി പാടേ നിലയ്ക്കുന്നു.

ഇങ്ങനെ രണ്ടിന്റെയും സ്വരൂപഭേദം സ്പഷ്ടമാണ്. സംപ്രജ്ഞാതയോഗത്തിന്റെ ഉപായങ്ങളാണ് ധാരണാധ്യാന സമാധികൾ മൂന്നും. ഏറെക്കുറെ ഇവ മൂന്നും സംപ്രജ്ഞാതഭേദങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പതഞ്ജലി ഇവയെ സംപ്രജ്ഞാതയോഗത്തിലെ അന്തരംഗങ്ങളായി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ധാരണാധ്യാനസമാധികളെ ന്ന ഉപായങ്ങൾ മൂന്നും അകലുന്നതാണ് പൂണ്ണമായും ചിത്ത വൃത്തിരഹിതമായ അസംപ്രജ്ഞാതയോഗം. അതുകൊണ്ടു ധാരണാധ്യാനസമാധികൾ അസംപ്രജ്ഞാതയോഗത്തിൽ ബഹിരംഗങ്ങളാണ്. “തദപി ബഹിരംഗം നിർബീജസ്യ” അതുമൂന്നും നിർബീജസമാധിയിൽ ബഹിരംഗമാണ് - എന്നിങ്ങനെ പതഞ്ജലി ഇക്കാര്യവും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബഹിരംഗമെന്നു പറഞ്ഞാൽ പുറമേ നിന്നുകൊണ്ട് അസംപ്രജ്ഞാതസമാധികുപകരിക്കുന്നവ യാണെന്നത്രേ അർത്ഥം. വൃത്തിസഹിതത്വവും വൃത്തിരഹിതത്വവുംനിമിത്തം വിജാതീയങ്ങളാണെങ്കിലും പലതരത്തിലുള്ള അനാത്മവൃത്തികളെ തടയാൻ ധാരണാധ്യാന സമാധികൾ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പുറമേ നിന്നുകൊണ്ട് അവ അസംപ്രജ്ഞാതയോഗത്തെ സഹായിക്കുന്നുവെന്നു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അസംപ്രജ്ഞാതയോഗത്തെ നിവൃത്തിച്ചിട്ട് ഇതു രണ്ടു തരത്തിൽ സംഭവിക്കാമെന്നു പതഞ്ജലി വിവരിക്കുന്നു. ദേവന്മാരിൽപ്പെട്ട ചിലർക്ക് ജന്മനാതന്നെ ഈ യോഗം സ്വായത്തമാകുന്നു. മനുഷ്യർക്കു കളഭ, ശ്രദ്ധ, വീര്യം, സൂതി, സമാധിപ്രജ്ഞ ഇവയെ പിന്തുടന്നാണ് അസംപ്രജ്ഞാതയോഗം സിദ്ധിക്കുന്നത്. ധാരണാധ്യാനസമാധികൾ ശ്രദ്ധാദിയെ വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായകമായി ഭവിക്കുന്നു. ‘ഈ യോഗം തന്നെയാണ് എന്നിതല്ല പരമപുരുഷാത്മം നേടാനുള്ള ഉപായം’ എന്ന വിശ്വാസമാണ് ശ്രദ്ധ. ഉപായത്തിന്റെ മേന്മയെക്കുറിച്ച് ആവർത്തിച്ചു കേൾക്കാനിടവരുമ്പോഴാണ്

ശ്രദ്ധ വികസിക്കുന്നത്. യോഗത്തിന്റെ മേന്മയെക്കുറിച്ച് ഗീതയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതു നോക്കുക:

തപസ്വിഭ്യോധികോ യോഗീ ജ്ഞാനീഭ്യോധി മതോധികഃ
കർമ്മീഭ്യോധികോ യോഗീ തസ്മാഭ്യോഗീ വോജ്ജന.

‘തപസ്വിയെക്കൊളം മേന്മയുള്ളവനാണ് യോഗി. അതുപോലെ ജ്ഞാനിയെക്കൊളം കർമ്മയോഗിയെക്കൊളം യോഗിക്കു മേന്മകൂടും. അതുകൊണ്ട് അജ്ജന, നീ യോഗിയായി ഭവിക്കൂ.’ ഉത്തമലോകങ്ങൾ നേടിത്തരാനുപകരിക്കുന്ന കൃച്ഛ്ഛാചാന്ദ്രായണാദിതപസ്സിനേക്കൊളം ജ്യോതിഷ്യാമാദി കർമ്മങ്ങളെക്കൊളം യോഗം ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ജ്ഞാനം നേടിത്തരുന്ന അന്തരംഗോപായമായതുകൊണ്ടും പുണ്യമായ ചിത്തവിശ്രാന്തിക്കു കാരണമായി വർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടും യോഗം ജ്ഞാനത്തേയും കടന്നുനിൽക്കുന്നു. ഈ യോഗരഹസ്യം ധരിക്കുന്നയാൾ യോഗത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുവായി ഭവിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധ ബലവത്തരയാകുന്നതോടെ വീര്യം സംജാതമാകുന്നു. എങ്ങനെയും ഞാൻ യോഗം അഭ്യസിച്ചു വശത്താക്കുമെന്നുള്ള നിശ്ചയത്തെത്തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന ഉത്സാഹമാണ് വീര്യം. ഉത്സാഹത്തിന്റെ ഫലമായി അപ്പോഴപ്പോൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട യോഗാംഗങ്ങളുടെ സ്മൃതി വിട്ടുപോകാതെ തുടരുന്നു. തുടന്ന് സ്മൃതിപൂർവ്വകമായ യോഗാംഗാനുഷ്ഠാനഫലമായുണ്ടാകുന്ന ചിത്തത്തിന്റെ ഏകാഗ്രതയാണ് സമാധി. സമാധി കരഗതമാകുന്നതോടെ ചിത്തം പ്രസന്നമായിത്തീരുന്നു. പ്രസന്നമായ ചിത്തം വസ്തുബോധമുളവാക്കുന്ന പ്രജ്ഞകൊണ്ടു നിറയും. ഇക്കാര്യമാണ് ‘ഋതംഭോ തത്ര പ്രജ്ഞാ’ എന്ന സൂത്രംകൊണ്ടു പതഞ്ജലി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ദേവാദിഭിന്നരായ മനുഷ്യർക്കു് ഈ പ്രജ്ഞയുടെ ഉദയത്തോടുകൂടി അനന്തരഫലമായി ആവിർഭവിക്കുന്നതാണ് സംപ്രജ്ഞാതസമാധി. ഇവിടത്തെ പ്രജ്ഞ വസ്തുബോധംകൊണ്ടു നിറഞ്ഞതാണ്. പതഞ്ജലി ഇക്കാര്യം വീണ്ടും വിവരിക്കുന്നതു നോക്കുക:

‘ശ്രുതാനുമാനപ്രജ്ഞാഭ്യോമന്യവിഷയാ വിശേഷാത്മ
 ത്വത്’ — വിശേഷവസ്തുഗ്രഹണസമർത്ഥമായ സമാധി
 പ്രജ്ഞ ശ്രുതികൊണ്ടും അനുമാനംകൊണ്ടും സംജാതമാ
 കുന്ന പ്രജ്ഞയിൽനിന്നും ഭിന്നമാണ്. സൂക്ഷ്മപദാർത്ഥ
 ങ്ങളിലും ഇടയ്ക്കു മറ്റുള്ളവയിലും അതിദൂരെ വർത്തിക്കുന്ന
 വയിലും യോഗികളല്ലാത്തവർക്കു പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനം സംഭ
 വിക്കുന്നില്ല. ആപ്തന്മാർ പറഞ്ഞു കേട്ടും ഊഹിച്ചും ലൗകി
 കന്മാർ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നു. ഇവിടെ സാമാ
 ന്യലൗകികപദാർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാത്രമേ ശാസ്ത്രംകൊ
 ണ്ടും അനുമാനംകൊണ്ടും അറിവുണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ. യോഗി
 കൾ സമാധിയിൽ പ്രത്യക്ഷമായി അനുഭവിക്കുന്ന വസ്തു
 വാകട്ടെ മേൽപറഞ്ഞവയിൽനിന്നൊക്കെ വിശേഷ
 തരത്തിലുള്ളതാണ്. അത് ഇടതിങ്ങിയ സത്യാനുഭൂതി
 യാണ്. ധാരണാധ്യാനസമാധിരൂപത്തിലുള്ള സംപ്ര
 ജ്ഞാതാന്തരംഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ യോഗിപ്രത്യ
 ക്ഷം ബഹിരംഗങ്ങളായി നിന്നുകൊണ്ട് അസംപ്രജ്ഞാത
 ത്തെ സഹായിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യമാണ് പതഞ്ജലി “തജഃ
 സംസ്കാരോന്യസംസ്കാരപ്രതിബന്ധീ” (യോഗിപ്രത്യക്ഷം
 കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സംസ്കാരം മറ്റൊല്ലാ സംസ്കാരങ്ങൾക്കും
 പ്രതിബന്ധമാണ്) എന്ന സൂത്രംകൊണ്ട് വെളിപ്പെടുത്തി
 യിരിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം ധാരണാധ്യാനസമാധികൾ
 അസംപ്രജ്ഞാതസമാധിക്കു ബഹിരംഗങ്ങളാണെന്നു വിവ
 രിച്ചശേഷം അവയെ നിരോധിക്കാനുള്ള യത്നമാണ്
 അതിനുള്ള അന്തരംഗോപായമെന്നു വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, അടു
 ത്ത സൂത്രംകൊണ്ട്. “തസ്യോപി നിരോധേ സർവ്വനിരോ
 ധാനിർബീജഃ സമാധിഃ.” ബഹിരംഗോപായത്തേയും
 നിരോധിക്കുന്നതോടെ നിർബീജസമാധി വന്നുപേരുന്ന
 എന്നാണ് സൂത്രം. ഉറക്കത്തിനു തുല്യമാണീ സമാധി.
 ഉറക്കമെന്നപോലെ ഈ സമാധിയും അനുഭവിക്കുന്നതു
 സാക്ഷിചൈതന്യംതന്നെയാണ്.

സുഷുപ്തിയും അസംപ്രജ്ഞാതയോഗവും

ചിത്തവൃത്തികളെല്ലാം അസ്തമിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് ഈ സമാധിയും സുഷുപ്തിയും ഒന്നുതന്നെയല്ലേ എന്നു ശങ്കിച്ചുകൂടാ. സുഷുപ്തിയിൽ ചിത്തസ്വരൂപം ബാക്കി നിൽക്കുന്നു. അസംപ്രജ്ഞാതസമാധിയിൽ ചിത്തസ്വരൂപം പാടെ ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നു. ഇതാണീ രണ്ടുഭവങ്ങൾക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഗൗഡപാദാചാര്യർ ഇക്കാര്യം മാന്ധ്യകൃകാരികയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. മനോ നിഗ്രഹം പൂർണ്ണമാകുന്നതോടെ നിവ്വികല്പമായ ചിത്തം എത്തിച്ചേരുന്ന ഇടമാകുന്നു അസംപ്രജ്ഞാതസമാധി. സുഷുപ്തി മറ്റൊന്നാണു്. അവിടത്തെ അനുഭവം ഇതിനോടു തുല്യമല്ല.

ലീയതേ ഹി സുഷുപ്തൗ തന്നിഗൃഹീതം ന ലീയതേ
തദേവ നിർഭയം ബ്രഹ്മ ജ്ഞാനാലോകം സമന്തതഃ.

നിഗ്രഹപ്രയത്നമില്ലാത്ത മനസ്സു് ലയിക്കുമ്പോഴാണു് ഉറക്കം എന്ന അനുഭവം സംജാതമാകുന്നതു്. ബോധപൂർവ്വം നിഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന മനസ്സു് ലയിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നതു്, സർവ്വത്ര ഇടതിങ്ങിയ ബോധാനുഭവമാണു് സമാധിയിലെ ബ്രഹ്മാനുഭവം. സുഷുപ്തിയിൽ അതില്ലല്ലോ. ആചാര്യർ തുടരുന്നു:

ദൈവതസ്യാഗ്രഹണം തുല്യം ഉഭയോഃ പ്രാജ്ഞതര്യയോഃ
ബീജനിദ്രായുതഃ പ്രാജ്ഞഃ സാ ച തര്യേ ന വിദ്യതേ.

അസംപ്രജ്ഞാതയോഗമാണു് തുരീയാനുഭവം. ഈ തുരീയാനുഭവത്തിന്നും ഗാഢനിദ്രയ്ക്കും ഒരു സാമ്യമുണ്ടു്. രണ്ടിടത്തും ദൈവതബോധമസ്തമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണൊ സാമ്യം. എന്നാൽ സുഷുപ്തിയിലെ പ്രാജ്ഞനിൽ സംസാരകാരണമായ അജ്ഞാനാവരണം ബാക്കി നിൽക്കുന്നു. തുരീയാനുഭവത്തിൽ അതില്ല എന്നതാണു് വ്യത്യാസം. ജാഗ്രത്തിലെ വിശ്വനും സ്വപ്നത്തിലെ തൈജസനും സ്വപ്നം, നിദ്ര

എന്ന രണ്ടു ദോഷങ്ങളോടുകൂടിയവരാണ്. ഉറക്കത്തിലെ പ്രാജ്ഞനാകട്ടെ സ്വപ്നമില്ലാത്ത നിദ്രയനുഭവിക്കുന്നു. സമാധിയിൽ സത്യം കണ്ട ധീരന്മാർ തുരീയനിൽ സ്വപ്നമോ നിദ്രയോ ഉള്ളതായി അനുഭവിക്കുന്നില്ല.

അന്യഥാ ഗൃഹ്ണതഃ സ്വപ്നോ നിദ്രാ തത്ത്വമജാനതഃ
വിപര്യായേ തയോഃ ക്ഷീണേ തുരീയം പഥമഗ്നതേ.

വസ്തുവിനെ അജ്ഞതനിമിത്തം മറൊന്നായി അനുഭവിക്കുന്നതാണ് സ്വപ്നം. വസ്തുബോധമില്ലാതിരിക്കലാണ് നിദ്ര. വസ്തുവിൽ ഈ രണ്ടു തരം വൈരുദ്ധ്യവും മാറിക്കിട്ടിയാൽ അതാണ് തുരീയം അഥവാ അസംപ്രജ്ഞാതയോഗം. വിശ്വനും തൈജസനും സ്വപ്നമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞത് രണ്ടിടത്തും വസ്തുവിന്റെ അന്യഥാഗ്രഹണം തുല്യമായതുകൊണ്ടാണ്. വിശ്വതൈജസപ്രാജ്ഞന്മാർക്കു മൂന്നുപേർക്കും വസ്തുബോധമില്ലായ്മ തുല്യമാണ്. അതായത് മൂന്നു പേരും നിദ്രാദോഷയുക്തരാണെന്നർത്ഥം. തുരീയമാകട്ടെ പൂർണ്ണമായ വസ്തുബോധമാണ്. അവിടെ അദ്വൈതവസ്തുസത്ത പൂർണ്ണാവേത്തോടെ വിളങ്ങുന്നു.

ഇരിക്കട്ടെ, അസംപ്രജ്ഞാതസമാധിക്കും ഗാഢനിദ്രയ്ക്കും വലിയ അന്തരമുണ്ടെന്നു സമ്മതിക്കാം. തത്ത്വം ദർശിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ദർശനോപായമെന്ന നിലയിൽ സമാധി ശീലിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. തത്ത്വം കണ്ടു കഴിഞ്ഞയാൾ ജീവനുക്തിക്കായി സമാധി ശീലിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ. രാഗദ്വേഷാദിദോഷങ്ങളൊഴിവാക്കാനാണ് സമാധി എന്നു പറയാനമില്ല. നിദ്രകൊണ്ടുതന്നെ രാഗദ്വേഷാദിദോഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങനെ കല്പിക്കുന്നതു ശരിയല്ല. ഏതുതരം നിദ്രയാണ് രാഗദ്വേഷാദിബന്ധങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുന്നത്? ദിവസേന സ്വാഭാവികമായി വന്നുപേരുന്ന നിദ്രയാണോ അതോ അഭ്യാസംകൊണ്ടു നിരന്തരമായി ശീലിക്കുന്ന നിദ്രയാണോ? ആദ്യപക്ഷമംഗീ

കരിച്ചു സ്വാഭാവികമായി വന്നുചേരുന്ന നിദ്ര ക്ലേശനിവർത്തികയാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴുള്ള ക്ലേശത്തെയാണതു നിവർത്തിക്കുന്നത്? ഉറക്കത്തിലുള്ള ക്ലേശത്തെയാണോ, ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ക്ലേശത്തെയാണോ? ഉറക്കത്തിലെ ക്ലേശമൊഴിവാക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നതിനർത്ഥമില്ല. അത്യന്തമൂഢന്മാർക്കുപോലും ഉറക്കത്തിൽ ക്ലേശമുണ്ടാകുന്നില്ല. ഉറക്കത്തിൽ ദുഃഖിച്ചുവെന്നാൽ പരയാറില്ലല്ലോ. ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ക്ലേശത്തെ ഉറക്കം നിവർത്തിപ്പിക്കുന്നു എന്നു പറയാൻ വയ്യ. ഇന്നുവരെ അതാർക്കും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഒരു സമയത്തെ ഉറക്കം മറ്റൊരു സമയത്തെ ക്ലേശത്തിനു നിവാരകമാകാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെയായാൽ ജാഗ്രത്തിലും സ്വപ്നത്തിലും മൂഢന്മാരനുഭവിക്കുന്ന ക്ലേശംപോലും ഉറക്കംകൊണ്ടു തീർന്നുകിട്ടേണ്ടതായിവരും. ഇനി ഉറക്കം ഒരാൾക്കു നിരന്തരം അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കർമ്മം ചെയ്തു തളരുമ്പോൾ സാഭാവികമായി വന്നുചേരുന്നതാണുറക്കം. അതുകൊണ്ട് തത്ത്വജ്ഞാനിക്കുപോലും സമ്പൂർണ്ണമായ ക്ലേശനാശത്തിനായി അസംപ്രജ്ഞാതസമാധിയെ ആശ്രയിച്ചു പററൂ. ഈ സമാധി ഉറപ്പിക്കാൻ പശു, കുതിര എന്നിത്യാദി മൃഗങ്ങളിലെന്നപോലെ വാങ്നിരോധമാണ് ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിക. ബാലൻ, മൂഢൻ എന്നിവരിലെന്നപോലെ നിമ്നനസ്സും രണ്ടാം ഭൂമിക. ആലസ്യത്തിലെന്നപോലെ വിശേഷാഹങ്കാരരാഹിത്യം മൂന്നാം ഭൂമിക. ഉറക്കത്തിലെന്നപോലെ സാമാന്യാഹങ്കാരരാഹിത്യം നാലാം ഭൂമിക. ഈ നാലു ഭൂമികകളേയും പടിപടിയായി കടക്കണമെന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ 'ശന്നൈഃ ശന്നൈരുപരമേത്' എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പടിപടിയായുള്ള ഈ കടക്കലിൽ 'ധൃതിഗൃഹീത'യായ ബുദ്ധിയാണുപകരണം. സ്വതഃ തീവ്രവേഗത്തിൽ പുറമേ പ്രവഹിക്കുന്നവയാണ് മഹദഹങ്കാരമനോവാക്കുകൾ. കരകുത്തിയൊഴുകുന്ന

നദിയെന്നപോലെ ഇവയെ ജയിക്കാൻ അസാധാരണമായ ധൈര്യം ആവശ്യമാണ്. ബുദ്ധിയെന്നാൽ വിവേകമെന്നാണ് താത്പര്യം. തൊട്ടുമുൻപുള്ള ഭൂമികയെ ജയിച്ചുവോ ഇല്ലയോ എന്നു പരീക്ഷിച്ചുറപ്പിച്ചശേഷം വേണം അടുത്ത ഭൂമികയിലേയ്ക്കു കടക്കുവാൻ. അതിനെ ജയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടിത്തന്നെ വീണ്ടും അഭ്യസിക്കേണ്ടതാണെന്നു വിവേചിച്ചറിയണം. ഇക്കാര്യമെല്ലാം ഗീതയിൽ ഗോവാൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സമാധിവിപ്ലവപരിഹാരം

ലയം, വിക്ഷേപം, കഷായം, സമപ്രാപ്തി എന്നിങ്ങനെ ചിത്തത്തിനു നാലവസ്ഥകളുണ്ട്. ഇവയിൽ ലയം, വിക്ഷേപം, കഷായം എന്നീ മൂന്നും സമാധിവിപ്ലവങ്ങളാണ്. ചിത്തത്തിന്റെ സമപ്രാപ്തിതന്നെയാണ് സമാധി. സമാധിവിപ്ലവങ്ങളെ ദൂരീകരിച്ചു ചിത്തത്തെ സമാവസ്ഥയിലെത്തിക്കുവാനുള്ള ഉപായങ്ങൾ ഗൗഡപാദാചാര്യർ വിശദമായി ചർച്ചചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാമഭോഗങ്ങളിൽ വിക്ഷിപ്തമാവുകയും സുഷുപ്തിയിൽ ലയിച്ചു പ്രസന്നമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്ന ചിത്തത്തെ ഉപായംകൊണ്ടു നിഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണ്. ലയത്തിൽ ചിത്തം പ്രസന്നമാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാമം അവിടെ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതിനേയും ജയിക്കണം എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

ദുഃഖം സർവ്വമനുസ്മൃത്യ കാമഭോഗാനിവാർത്തയേത്

അജം സർവ്വമനുസ്മൃത്യ ജാതം നൈവ തു പശ്യതി.

തുടൻ വരുന്ന ദുഃഖത്തെ ഓർമ്മിച്ചു ചിത്തത്തെ ലൗകികസുഖഭോഗങ്ങളിൽനിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കണം. എല്ലാം ബ്രഹ്മസ്വരൂപമാണെന്നോർമ്മിച്ചു ജനിച്ചു മരിക്കുന്ന ദൃശ്യപദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഭ്രമിക്കാതിരിക്കണം.

ലയേ സംബാധയേച്ചിത്തം വിക്ഷിപ്തം ശമയേത്പുനഃ
സകഷായം വിജാനീയാത് സമപ്രാപ്തം ന ചാലയേത്.

ലയിക്കുന്ന ചിത്തത്തെ ഉണർത്തിവിടണം. വിക്ഷിപ്തചിത്തത്തെ പിന്തിരിപ്പിച്ചു ആത്മാനുഭവമാക്കി ശമിപ്പിക്കണം. കഷായചിത്തത്തെ തിരിച്ചറിയണം. സമതയിലെത്തിച്ചേരുന്ന ചിത്തത്തെ ചലിപ്പിക്കാതിരിക്കണം. ലൗകികകാമഭോഗങ്ങളിൽനിന്നും ഒരാൾ ചിത്തത്തെ നിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വിഷയങ്ങളിൽനിന്നും പിന്തിരിയുന്ന ചിത്തം സ്വാഭാവികമായി പൂർവ്വാഭ്യാസം നിമിത്തം ലയിച്ചു നിദ്രാഭിമുഖമായി ഭവിക്കും. അപ്പോൾ ആ ചിത്തത്തെ പ്രയത്നംകൊണ്ടു പൊന്തിച്ചുകൊണ്ടുവന്നോ ലയകാരണങ്ങളുകറിയോ ഉണർത്തിവിടേണ്ടതാണ്. ലയത്തിനുമുമ്പ് എന്തു കാമമാണോ ഉള്ളതു് ആ കാമത്തോടുകൂടിത്തന്നെയായിരിക്കും ചിത്തം ലയിക്കുന്നതു്. ഉറക്കം മതിയാകാതെ വരിക, ഭവനക്കേടുണ്ടാവുക, ആഹാരം അധികമായിപ്പോവുക, കഴിവിൽ കവിഞ്ഞായാസപ്പെടുക എന്നിവയൊക്കെയാണ് ചിത്തലയത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടു് ഒരു സാധകൻ മേല്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യത്തിനു മതിയാവോളം ഉറങ്ങണം; ഉറക്കമിളച്ചു ക്ലേശിക്കാൻ പാടില്ലെന്നതും. നല്ലവണ്ണം ഭവിച്ചു കിട്ടത്തക്കവണ്ണം ആഹാരം ക്രമപ്പെടുത്തി കഴിക്കണം. കഴിവിൽ കവിഞ്ഞ് ശരീരത്തെ ആയാസപ്പെടുത്തരുതു്. വലിയ തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഏകാന്തസ്ഥലത്തു് കഴിച്ചുകൂട്ടണം. ലോകസുഖങ്ങളിൽ തൃപ്തി ഉപേക്ഷിക്കണം. താൻ അഭ്യസിച്ച രീതിയിൽ പ്രാണായാമം ശീലിക്കുകയും വേണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയായാലും ചിലപ്പോൾ ചിത്തം ധ്യാനവേളയിൽ ലയോനുഭവമായി വരാം. അപ്പോഴൊക്കെ ഈശ്വരനാമങ്ങൾ ഉറക്കെ ഉച്ചരിച്ചോ, എണ്ണീറു നടന്നോ സ്വാധ്യായംചെയ്തോ ചിത്തത്തെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ടു വരേണ്ടതാണ്. ഉണർന്നു വർത്തിക്കുന്ന ചിത്തത്തെയാണ് ബോധപൂർവ്വം നിരോധിച്ചു് ആത്മാനുഭവത്തിനു

പാകപ്പെടുത്തേണ്ടതു്. ചിലപ്പോൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ചിത്തം ശക്തിയായി കാമഭോഗങ്ങൾക്കു കൊതിച്ചു എന്നു വരാം. സംസാരഭുവങ്ങൾ വിവേകികൾക്കു് പ്രസിദ്ധങ്ങളാണല്ലോ. ജനം, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി എന്നിത്യാദി ഭുവങ്ങളെക്കുറിച്ചാർച്ചാൽ ചിത്തം കാമഭോഗതൃഷ്ണയിൽനിന്നും പിന്തിരിയും. അതുപോലെ വസ്തു ഒന്നേയുള്ളൂ എന്നും ഇക്കാണുന്നതൊക്കെ അതിലെ പ്രതിഭാസങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചുതന്നിട്ടുണ്ടു്. അതുകൊണ്ടു് എല്ലാം ബ്രഹ്മമയമായിക്കണ്ടു് ബ്രഹ്മാനുസ്മരണം നിലനിർത്താനും ചിത്തത്തെ പഠിപ്പിക്കണം. നിരന്തര ബ്രഹ്മാനുസ്മരണംകൊണ്ടും ചിത്തം കാമഭോഗങ്ങളിൽനിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞു വരും. തീവ്രമായ ഒരു ചിത്തദോഷമാണു് കഷായസ്ഥിതി. തീവ്രങ്ങളായ രാഗഭേഷവാസനകൾകൊണ്ടു നിറഞ്ഞ ചിത്തം ചിലപ്പോൾ ലയമോ വിക്ഷേപമോ കൂടാതെ ഭുവനിമഗ്നമായി വൈരാഗ്യം പ്രാപിച്ചു് ഏകാഗ്രപ്പെട്ടപോലെ സ്ഥിതിചെയ്യും. ഇതാണു് ചിത്തത്തിന്റെ കഷായസ്ഥിതി. ഈ ചിത്തസ്ഥിതി ബുദ്ധിയുള്ളയാൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണു്. വസ്തുബോധംകൊണ്ടുപശ്ചാത്ത ചിത്തമല്ല ഇതെന്നു് വിവേകി തിരിച്ചറിയണം. എന്നിട്ടു് ലയവിക്ഷേപങ്ങളെ അകറ്റാൻ യത്നിച്ചപോലെ കഷായസ്ഥിതിയേയും അകറ്റാൻ യത്നിക്കണം. 'സമ'ശബ്ദം ബ്രഹ്മവാചകമാണു്. ചിത്തത്തിന്റെ സമസ്ഥിതിതന്നെയാണു് ബ്രഹ്മനിഷ്ഠ. സർവ്വശ്വരൻ എല്ലാ ഭൂതങ്ങളിലും സമനിലയിൽ വർത്തിക്കുന്നുവെന്നു ഗീത വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ലയവിക്ഷേപകഷായാവസ്ഥകൾ പരിഹൃതങ്ങളായാൽ ചിത്തം സ്വാഭാവികമായും സമമായ ബ്രഹ്മത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. സമസ്ഥിതി പ്രാപിച്ച ചിത്തത്തെ ലയമെന്നോ കഷായമെന്നോ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു് വീണ്ടും ചലിപ്പിക്കാൻ ഇടവരാതെ നോക്കണം. സൂക്ഷ്മബുദ്ധികൊണ്ടു് ലയകഷായ

യാവസ്ഥകളിൽനിന്നും സമസ്ഥിതിയെ വേർതിരിച്ചു കണ്ടു് അതിൽത്തന്നെ ചിത്തത്തെ വളരെനേരം ഉറച്ചു നില്പാൻ പ്രയത്നപൂർവ്വം പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടതാണു്. ചിത്തം സമസ്ഥിതിയിൽ ഉറച്ചാൽ അതോടെ ബ്രഹ്മസ്വരൂപം പ്രാപിച്ചു പരമാനന്ദം വ്യക്തമായി തെളിയുന്നതാണു്. ഇക്കാര്യമാണു് ഭഗവാൻ, 'സുഖമാത്യന്തികം യത്തദ് ബുദ്ധിഗ്രാഹ്യമതീന്ദ്രിയം' എന്നു വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. സൂക്ഷ്മബുദ്ധിക്കനുഭവിക്കാവുന്നതും അളവില്ലാത്തതുമായ ആനന്ദം ആവിർവ്വിക്കുന്നുവെന്നു താത്പര്യം. ഉപനിഷത്തു് ആ സുഖത്തെ ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു:

സമാധിനിർധൃതമലസ്യ ചേതസോ
നിവേശിതസ്യാത്മനി യത് സുഖം ഭവേത്
ന ശക്യതേ വണ്ണിയിതും ഗിരോ തദാ
സ്വയം തദന്തഃകരണേന ഗൃഹ്യതേ.

സമാധിപരിശീലനംകൊണ്ടു് ചിത്തം കളങ്കങ്ങളുടനീക്കം ശുദ്ധമായിത്തീരുന്നു. തുടന്നു് ആത്മനിഷ്ഠമായി ഉറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ചിത്തത്തിനു വന്നുചേരുന്ന ആനന്ദം വാക്കുകൾകൊണ്ടു വണ്ണിക്കാവുന്നതല്ല. അതു് സൂക്ഷ്മബുദ്ധികൊണ്ടു് അനുഭവിച്ചുതന്നെ അറിയേണ്ടതാണു്.

സമാധിയിൽ ആവിർവ്വിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാനന്ദം ബുദ്ധികൊണ്ടനുഭവിക്കാമെന്നു ശ്രുതിയും സ്മൃതിയും ഒരുപോലെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. പിന്നെയെന്താണു് ഗൗഡപാദാചാര്യർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതു് ?

നാസ്വാഭയേത് സുഖം തത്ര നിഃസംഗഃ പ്രജ്ഞയാ ഭവേത്
നിശ്ചലം നിശ്ചലചിത്തം ഏകീകര്യാത് സമന്തതഃ.

സമാധ്യഭ്യാസവേളയിലുണ്ടാകുന്ന സുഖം ആസ്വദിക്കരുതു്. പ്രജ്ഞകൊണ്ടു് ആ സുഖത്തിൽപോലും നിസ്സംഗനായി വർത്തിക്കണം. വൃത്തികൾ വെടിഞ്ഞു നിശ്ചല

മായിത്തീരുന്ന ചിത്തത്തെ ആത്മനിഷ്ഠമാക്കി അഭയ
 മാക്കിത്തീർക്കണം. ഇവിടെ 'നാസ്യാദയേത് സുഖം തത്ര'
 എന്ന ഭാഗംകൊണ്ട് സുഖം അനുഭവിക്കാൻ പാടില്ലെ
 നല്ലേ ഗൗഡപാദാചാര്യർ പറയുന്നത്? ഈ സംശയം ഒരു
 തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. മനോനിരോധരൂപമായ സമാധി
 യിൽ ആവിർഭവിക്കുന്ന സുഖം അനുഭവിക്കരുതെന്നല്ല
 ആചാര്യപാദരുടെ വിവക്ഷ. സമാധിവിട്ടെഴുന്നേറ്റാൽ
 സമാധിക്കു തടസ്സമാകുവണ്ണം ആ സുഖത്തെക്കുറിച്ച് പരാ
 മർശിച്ച് സുഖിക്കരുതെന്നാണ് നിദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.
 വേനൽക്കാലത്തു് നട്ടച്ചുരുട്ടു് ഗംഗാജലത്തിൽ മുങ്ങി
 ചിലർ ശൈത്യസുഖം അനുഭവിക്കാറുണ്ടല്ലോ. അനുഭവ
 വേളയിൽ അതവണ്ണനീയമാണ്. എങ്കിലും ചിലർ കരയ്ക്കു
 കയറി അതു വിവരിക്കാൻ യത്നിക്കാറുണ്ട്. ഗാഢനിദ്ര
 യിൽ അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ അവിദ്യാവൃത്തികളിൽ സ്വരൂ
 പാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നു. എന്നാൽ അതു്
 അനുഭവവേളയിൽ സങ്കല്പാത്മകമായ അന്തഃകരണവൃത്തി
 കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഉണർവരൂപവോര
 സ്പഷ്ടമായി സ്മരിച്ച് പരാംശിക്കാൻ വിഷമമെന്നുമില്ല.
 അതുപോലെ സമാധിയിൽ വൃത്തിരഹിതമോ, സംസ്കാര
 മാത്രമായി ശേഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മമോ ആയ ചിത്ത
 ത്തിൽ ആനന്ദാനുഭവമുണ്ടാകുന്നു എന്നതു് ശ്രുതിക്കും സ്മൃ
 തിക്കും സമ്മതംതന്നെയാണ്. 'ഞാൻ അതിരറ്റ സമാധി
 സുഖം അനുഭവിച്ചു.' എന്നിങ്ങനെ സമാധിവിട്ടുണരുന്ന
 യാതൊരു സങ്കല്പപൂർവ്വം ആ സുഖത്തെ പരാംശിക്കുന്നതാണ്
 ആസ്വാദനം. ഈ ആസ്വാദനത്തെയാണാചാര്യൻ പ്രതി
 പേക്ഷിക്കുന്നതു്. തന്റെ ആശയം ഇതാണെന്നു് സ്പഷ്ട
 മാക്കാൻവേണ്ടിയാണ് 'പ്രജ്ഞകൊണ്ട് ആ സുഖത്തിൽ
 നിസ്സംഗനായി വർത്തിക്കണമെന്നു തുടൻ പ്രസ്താവിച്ചിരി
 ക്കുന്നതു്. സങ്കല്പത്തിനു വിശേഷിച്ചു പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന
 ജ്ഞാനമാണ് പ്രജ്ഞ. ആ പ്രജ്ഞയോടു സംഗമിക്കുക

തെന്ന ചുരുക്കം. അഥവാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ യുതി ഗൃഹീതയായ ബുദ്ധിയാണ് പ്രജ്ഞ. ആ ബുദ്ധിയുപയോഗിച്ച് സമാധിസുഖത്തെ ആസ്വദിക്കുക, വണ്ണിക്കുക തുടങ്ങി ആസക്തിഹേതുക്കളായ വ്യാപാരങ്ങൾ വെർജിക്കേണ്ടതാണെന്നു താത്പര്യം.

നിശ്ചരത്തായ ചിത്തത്തെ നിശ്ചലമാക്കി ഏകീകരിക്കണം. സമാധിയിലെ ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിൽ നിമഗ്നമാകുന്ന ചിത്തം ചിലപ്പോൾ ആ സുഖത്തെ പരമാർശിച്ചാസ്വദിക്കാനോ, ഇറച്ച, കൊതുക് തുടങ്ങിയ ജീവികളുടെ ഉപദ്രവംനിമിത്തമോ സമാധി വിട്ട് ചലിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്നു വരാം. ഇതാണ് ചിത്തത്തിന്റെ നിശ്ചരണം. ഇങ്ങനെ നിശ്ചരത്താകുന്ന ചിത്തത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും നിശ്ചലമാക്കി ബ്രഹ്മാനന്ദത്തോടു ഏകീഭവിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരോധപ്രയത്നംതന്നെയാണിവിടേയും ഉപായം. ഇങ്ങനെ ഏകീഭവിക്കുന്ന ചിത്തത്തെത്തന്നെയാണാചാര്യൻ,

യദാ ന ലീയതേ ചിത്തം ന ച വിക്ഷിപ്യതേ പുനഃ
അനിംഗനമനാഭാസം നിഷ്ഠനം ബ്രഹ്മ തത്തദം.

എന്നു വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്തം ലയിക്കാതെയോ വിക്ഷിപ്തമാകാതെയോ അനിംഗനമായും അനാഭാസമായും വർത്തിക്കുന്നതുതന്നെയാണ് ബ്രഹ്മപ്രാപ്തി. അനിംഗനം എന്നതിനു നിശ്ചലം എന്നർത്ഥം. കഷായാവസ്ഥയും സുഖാസ്വാദാവസ്ഥയും വിട്ടൊഴിഞ്ഞ ചിത്തമാണ് യഥാക്രമം അനിംഗനവും അനാഭാസവുമായിത്തീരുന്നത്. ലയവിക്ഷേപകഷായസുഖാസ്വാദാവസ്ഥകളെ പൂർണ്ണമായി ഒഴിച്ചുമാറ്റിയ ചിത്തം ഇടതടവില്ലാതെ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠമായി ഭവിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യമാണ് കരോപനിഷത്തു് രണ്ടു മന്ത്രങ്ങൾകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്:

യദാ പഞ്ചാവതിഷ്ഠന്തേ ജ്ഞാനാനി മനസാ സഹ
ബുദ്ധിശ്ച ന വിപേക്ഷിതീ താമാഹുഃ പരമാം ഗതിം.

പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ ബാഹ്യവിഷയങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു് അന്തർമുഖങ്ങളായി സങ്കല്പാത്മകമായ മനസ്സിനേയും കൂട്ടി ആത്മാവിൽത്തന്നെ സ്ഥിരമായി ഉറയ്ക്കുന്നു. നിശ്ചയാത്മികമായ ബുദ്ധിയും സ്വവ്യാപാരം വെടിഞ്ഞു് ആത്മാവിൽ ഏകീഭവിക്കുന്നു. ഇതുതന്നെയാണു് പരമമായ സത്യപ്രാപ്തി.

താം യോഗമിതി മന്യന്തേ സ്ഥിരാമിന്ദ്രിയധാരണം
അപ്രമത്തസ്തദാ വേതി യോഗോ ഹി പ്രഭവാപ്യയത്.

ബാഹ്യേന്ദ്രിയങ്ങളേയും അന്തഃകരണത്തേയും, വിട്ടുപോകാതെ ആത്മാവിൽത്തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നതാണു് യോഗം. സമാധിയിൽ നിന്നു മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മാറിപ്പോകുന്നതാണു് പ്രമാദം. യോഗം വന്നുചേരാവുന്നതും വിട്ടുപോകാവുന്നതുമാണു്. യോഗാഭ്യർത്ഥ്യ പ്രമാദം പറ്റാതെ സദാ ഉണർന്നു വർത്തിക്കേണ്ടതാണു്. യോഗാഭ്യർത്ഥ്യ അപ്രമാദം സ്വതഃസിദ്ധമായും ഭവിക്കുന്നു. യോഗപരിശീലനം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയവൃത്തികൾ ആവിർഭവിക്കും. ഇതാണു് പ്രഭവം. യോഗം അഭ്യസിിച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയവൃത്തികൾ ലയിക്കും. ഇതാണു് അപ്യയം അഥവാ ലയം. ഇവ രണ്ടും യോഗപ്രമാദങ്ങളാണു് അതുകൊണ്ടാണു് യോഗസ്വരൂപത്തെ 'ചിത്തവൃത്തിനീരോധ'മെന്നു പരുഷലിനിച്ച് ചിച്ഛിരിക്കുന്നതു്. പ്രഭവാപ്യയങ്ങളെന്ന പ്രമാദങ്ങളൊഴിവാക്കി ബോധപൂർവ്വം ചിത്തവൃത്തികളെ നിരോധിക്കലാണു് യോഗമെന്നു താത്പര്യം. ഇങ്ങനെ ബാഹ്യേന്ദ്രിയചിത്തവൃത്തികളെ നിരോധിച്ചു് ആത്മനിഷ്ഠമാക്കി ഉറപ്പിക്കുന്നതുതന്നെയാണു് ബ്രഹ്മസ്ഥിതി.

യോഗസിദ്ധിക്രമം

ചിത്തവൃത്തികളെ നിരോധിക്കുന്നതാണ് യോഗ മെങ്കിൽ ഇതസാധ്യമാണല്ലോ. ചിത്തവൃത്തികൾ അനന്തമല്ലേ? ഈ സംശയം പരിഹരിക്കാനാണ് പതഞ്ജലി ചിത്തവൃത്തികളെ എണ്ണിത്തീട്ടുണ്ടെന്നത്. 'വൃത്തയഃ പഞ്ചതയഃ ക്ലിഷ്ടാ അക്ലിഷ്ടാഃ' ക്ലിഷ്ടങ്ങളും അക്ലിഷ്ടങ്ങളുമായ ചിത്തവൃത്തികൾ അഞ്ചാണ് എന്നിങ്ങനെ എണ്ണിത്തീർത്ത അവ അഞ്ചെഴുത്തുവെന്ന് നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രാഗദോഷാദിക്ലേശങ്ങളോടുകൂടിയ ആസുരവൃത്തികളാണ് ക്ലിഷ്ടങ്ങൾ. രാഗദോഷരഹിതങ്ങളായ ദൈവവൃത്തികളാണ് അക്ലിഷ്ടങ്ങൾ. അഞ്ചു ചിത്തവൃത്തികളിൽത്തന്നെ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ് ക്ലിഷ്ടങ്ങളും അക്ലിഷ്ടങ്ങളും. ഇവയിൽ ക്ലിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമല്ല നിരോധിക്കേണ്ടതായുള്ള എന്ന മന്ദബുദ്ധികൾ ധരിക്കാനിടയുണ്ട്. അതു പോരെന്നു കാണിക്കാനാണ് ക്ലിഷ്ടാ ക്ലിഷ്ടവൃത്തികൾ ഒരുമിച്ചു നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. പേരും ലക്ഷണവുംകൊണ്ട് ആ വൃത്തികളെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ആരാമത്തെ സൂത്രംമുതൽ. 'പ്രമാണ വിപത്യയ വികല്പനിദ്രാസ്മൃതയഃ.' പ്രമാണം, വിപത്യം, വികല്പം, നിദ്ര, സ്മൃതി ഇവയാണ് അഞ്ചു ചിത്തവൃത്തികൾ. പ്രത്യക്ഷം, അനമാനം, ആഗമം ഇവയാണ് പ്രമാണങ്ങൾ. വസ്തുസ്വരൂപത്തെ ബാധിക്കാത്തതും യാഥാർത്ഥ്യം വെളിപ്പെടുത്താത്തതും പിന്നെ വ്യവഹാരത്തിൽനിന്നും പുറത്തുള്ളപ്പോഴുള്ളതുമായ ചിത്തവൃത്തിയാണ് വിപത്യം. കയറിൽ കാണുന്ന പാമ്പ് വിപത്യമാണ്. അതു കയറിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല; കയറു കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നില നില്ക്കുന്നില്ല. ഇതുപോലെ ബ്രഹ്മത്തിൽ പ്രപഞ്ചവും വിപത്യമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ വസ്തുവില്ലാതെ ശബ്ദശ്രവണ മാത്രത്താൽ ഉണ്ടെന്നുവേദിക്കുന്ന ചിത്തവൃത്തിയാണ് വികല്പം. 'രാഹുവിന്റെ തല' എന്നു പറയു

ബോൾ തല ഓർവരുന്നണ്ടെങ്കിലും രാഹുവിനു തലയി
 ല്ലെന്നുള്ളതു പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. വസ്തുബോധം പാടെയ
 കണ് ഇരുട്ടിലാണ്ടുപോകുന്ന ചിത്തവൃത്തിയാണു് നിദ്ര.
 അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ തുടർന്നു് ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
 താണു് സ്മൃതി. ഈ അഞ്ചു ചിത്തവൃത്തികളേയും എന്തു
 പായംകൊണ്ടാണു് നിരോധിക്കേണ്ടതു്? ഇക്കാര്യമാണു്
 പന്ത്രണ്ടാം സൂത്രത്തിൽ വിവരിക്കുന്നതു്. 'അഭ്യാസവൈ
 രാഗ്യാഭ്യാം തന്നിരോധഃ.' അഭ്യാസവും വൈരാഗ്യവും
 കൊണ്ടുവേണം മേൽവിവരിച്ച അഞ്ചു ചിത്തവൃത്തിക
 ലെയും നിരോധിക്കാൻ. അതിവേഗതയോടെ പാഞ്ഞുവ
 രുന്ന നദീപ്രവാഹത്തെ അണകെട്ടിത്തടഞ്ഞു പുതിയ
 തോടുകൾവഴി കൃഷിസ്ഥലങ്ങളിലേക്കു തിരിച്ചുവിടുന്നു.
 അതുപോലെ വൈരാഗ്യംകൊണ്ടു ചിത്തനദിയുടെ വിഷ
 യപ്രവാഹം തടഞ്ഞു് സമാധ്യഭ്യാസംമുഖേന ശാന്തശീതള
 മായ മറൊരാൾ പ്രവാഹത്തിനു രൂപംകൊടുക്കുന്നു. ഇതാണു്
 ചിത്തത്തിന്റെ ആത്മാനുഭവമായ പ്രവാഹം. മന്ത്രജപം,
 ദേവതാധ്യാനം തുടങ്ങിയവ ക്രിയാരൂപങ്ങളായതുകൊണ്ടു്
 അവയുടെ അഭ്യാസമെന്നു പറയുന്നതു് ആവർത്തനമാണു്.
 സർവ്വവ്യാപാരങ്ങളും ഉപശമിക്കുന്ന സമാധിയെ സാധി
 പ്പിക്കുന്ന അഭ്യാസമെന്നാണു്? അതിനുള്ള ഉപായമാണു്,
 'തത്ര സ്ഥിതൗ യത്തോഽഭ്യാസഃ' എന്നു പതിമൂന്നാം സൂത്ര
 ത്തിൽ പതഞ്ജലി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ചിത്തത്തെ
 നിശ്ചലമാക്കി നിർത്തുവാനുള്ള മാനസികപ്രയത്നമാണു്
 സമാധി നേടുവാനുള്ള അഭ്യാസം. സ്വതഃ പലിച്ചു
 ബാഹ്യവിഷയങ്ങളെ ലാക്കാക്കി പ്രവഹിക്കുന്ന ചിത്ത
 ത്തെ എങ്ങനെയും ഞാൻ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നുണ്ടു് എന്ന ദൃഢ
 നിശ്ചയത്തോടെ ഉത്സാഹം ആവർത്തിക്കുന്നതിനെയാണു്
 അഭ്യാസം എന്നു പറയുന്നതു്. വ്യവഹാരവേളയിലെ
 ലോകവാസനകൾ അനാദികാലംമുതൽ തുടർന്നുവരുന്നവ
 യല്ലേ? അവയെ പെട്ടെന്നുള്ള അഭ്യാസംകൊണ്ടെങ്ങനെ

യാൺ നിരോധിക്കാൻ കഴിയുക? ഈ സംശയത്തിനത്തരമാൺ “സ തു ദീപ്തകാലനൈരന്ത്യസത്കാരാസേവിതോ ദൃഢഭൂമിഃ” എന്ന പതിനാലാം സൂത്രംകൊണ്ടുവെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദീപ്തകാലം നിരന്തരം ആദരവോടെ പിൻതുടന്നാലേ അഭ്യാസം ദൃഢപ്പെടുകിട്ടു. മായന്മാർ പറയാറുണ്ടല്ലോ: “വേദങ്ങൾ നാലേയുള്ളു. വിദ്യാത്ഥി അവ പഠിക്കാൻ പോയിട്ടു ദിവസങ്ങൾ അഞ്ചായി. ഇതേവരെ തിരിച്ചുവന്നില്ല.” ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടോ മാസങ്ങൾകൊണ്ടോ യോഗസിദ്ധി കൈവരിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന യോഗിയുടേയും സ്ഥിതിയിതാൺ. അതുകൊണ്ട് വർഷങ്ങളോളമോ ജന്മങ്ങളോളമോ യോഗാഭ്യാസം തുടരേണ്ടതാൺ. “അനേകജന്മസംസിദ്ധഃ തതോ യാതി പരാം ഗതിം” - എന്നിങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഗീതയിലും ഈ യോഗരഹസ്യമാൺ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അനേകജന്മങ്ങളിലെ അഭ്യാസഫലമായി സിദ്ധി നേടി യോഗി പരഗതി പ്രാപിക്കുന്നു. ചിരകാലം അഭ്യാസം തുടന്നാലും അത് ഇടവിട്ടിടവിട്ടു പാടില്ല. അങ്ങനെയായാൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന യോഗസംസ്കാരങ്ങൾ തുടൻണ്ടാകുന്ന ലൗകികസംസ്കാരങ്ങളാൽ പുറംതള്ളപ്പെട്ടുപോയി എന്നു വരും. അതോടെ ഖണ്ഡനഖണ്ഡവാദ്യകാരൻ പറയുന്ന സ്ഥിതി വന്നുചേരും. ആദ്യം മുൻപേ ഓടിയിട്ടു പിന്നീടു പുറകിലാകുന്നവനെപ്പോലെയോ, പഠിച്ചതു മറന്നിട്ടു കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നവനെപ്പോലെയോ യാകും സ്ഥിതി. അതുകൊണ്ട് തുടച്ചുയായി യോഗം അഭ്യസിക്കേണ്ടതാൺ. അതുപോലെ ആദരപൂർവ്വം അഭ്യസിക്കേണ്ടതുമാൺ. ആദരവില്ലാതെ അഭ്യസിച്ചാൽ വസിഷ്ഠൻ പറയുന്ന സ്ഥിതിയാൺ ഫലം. സംസ്കാരമുൾക്കൊള്ളാത്തവർ ഒരു കാര്യം ചെയ്താലും ചെയ്യാത്തതിനു തുല്യമാൺ. മനസ്സു മററൊന്നിൽ വ്യാപൃതമായിരിക്കുന്നയാൾ കഥ കേൾക്കുന്ന ഫലമേ അതിനുള്ളു. ലയം,

വിക്ഷേപം, കഷായം, സുഖാസ്വാദം ഇവ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമം ചെയ്യാതിരിക്കലാണ് അഭ്യാസത്തിലെ അനാദരം. ഇങ്ങനെ ദീർഘകാലം നിരന്തരം സത്കാരപൂർവ്വം അഭ്യസിച്ചാൽ സമാധി ദൃഢഭൂമിയായി ഭവിക്കും. വിഷയസുഖവാസനകൊണ്ടോ ദുഃഖവാസനകൊണ്ടോ ചലിച്ചുപോകാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ദൃഢഭൂമിത്വം. ഗേവാൻ അതിപ്രകാരം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

യല്ലബ്ധാ ചാപരം ലാഭം മന്യതേ നാധികം തതഃ

യസ്മിൻ സ്ഥിതോ ന ദുഃഖേന ഗുരുണാപി വിചാല്യതേ.

സമാധിസത്യം ദൃഢഭൂമിയായി തെളിഞ്ഞാൽ അതിൽ കവിഞ്ഞൊരു ലാഭം പിന്നെ ഉണ്ടെന്നു കരുതാനേയില്ല. ആ സ്ഥിതിയിൽ അതിമഹത്തായ ദുഃഖംപോലും പിന്നെ ചിത്തത്തെ ചലിപ്പിക്കുകയുമില്ല. ഇതിൽ കവിഞ്ഞു മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ലെന്ന കാര്യം കപന്റെ കഥയിൽക്കൂടി വസിഷ്ഠനും തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. കപന്റെ സമാധി ചിരകാലാഭ്യാസംകൊണ്ടു ദൃഢഭൂമിയായി ഭവിച്ചു. അയാൾ ഏകാന്തത്തിൽ ഗദ്ഗദ്സ്വരത്തിൽ ഇങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചു:

കിം കരോമി ക്വ ഗച്ഛാമി കിം ഗൃഹ്ണാമി ത്യജാമി കിം

ആത്മനാ പൂരിതം വിശ്വം മഹാകല്പംബുനാ യഥാ.

എന്തു ചെയ്യാൻ, എങ്ങോട്ടുപോകാൻ? എന്തു സ്വീകരിക്കാൻ, എന്തുപേക്ഷിക്കാൻ? പ്രളയകാലജലമെന്ന പോലെ ആത്മാവ് വിശ്വമെങ്ങും നിറഞ്ഞു തുളുമ്പിനില്ക്കുന്നു. ദേഹത്തിനകത്തും പുറത്തും, അടിയിലും മുകളിലും സർവ്വദിക്കിലും ഇതിലും ഇവിടെയും ഒക്കെ ആത്മാവുതന്നെ. ആത്മാവില്ലാത്ത ഒരിടവും കാണാനില്ല. ഞാനില്ലാത്ത ഒന്നും കാണാനില്ല. എന്നിലല്ലാതെ ഒന്നും കാണാനില്ല. ഞാൻ മറ്റൊരു കൊതിക്കാനാണ്? ജഗത്തു മുഴുവൻ ബോധമയമായി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.

സ്താരബ്രഹ്മാമലാംഭോധേഃ ഫേനാഃ സന്ധ്യേ കലാപലാഃ
പിദാദിത്യമഹാതേജോമൃഗതൃഷ്ണാ ജഗത്ശ്രീയഃ.

പരന്നു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർമ്മലമായ ബ്രഹ്മസമുദ്രത്തിലെ വെറും പതകളാണ് കലപവൃത്തങ്ങൾ. ലോകൈശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം ബോധാദിത്യന്റെ തേജസ്സിൽ തെളിയുന്ന കാനൽജലമാണ്. ദൃഢഭൂമിയിലെത്തിയ ചിത്തത്തെ മഹത്തായ ദുഃഖംപോലും ചലിപ്പിക്കുകയില്ല എന്നതിനു വസിഷ്ഠൻ ശിവിധാജന്റെ വൃത്താന്തം ഉദാഹരിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തേതന്നെ പരിപക്വസമായി നേടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന ചൂഡാല ഒരു ദിവസം തന്റെ ഭർത്താവായ ശിവിധാജൻ നിർവ്വീകല്പസമാധിയിൽ ആണ്ടിരിക്കുന്നതായിക്കണ്ടു. ഈ പരമപദത്തിൽനിന്നും ഞാൻ പ്രിയതമനെ ഉണർത്തുന്നുണ്ട് എന്നവർ തീരുമാനിച്ചു. ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് അവർ അത്യുച്ചത്തിൽ സിംഹനാദം മുഴക്കി. കിരാതന്മാരെപ്പോലും ഭയപകിതരാക്കിത്തീർക്കുന്ന സിംഹനാദം വീണ്ടും വീണ്ടും മുഴങ്ങി. പക്ഷേ ആ ശബ്ദമുണ്ടായിട്ടും രാജാവ് നിർവ്വീകല്പസ്ഥിതിയിൽനിന്നും ഉണർന്നതേയില്ല. അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു കലുക്കുകയും തള്ളിനിലത്തു വീഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും ശിവിധാജൻ ഉണർന്നില്ല. പ്രഹ്ലാദകഥയിലും ഇക്കാര്യം തന്നെ വസിഷ്ഠൻ ഉദാഹരിക്കുന്നുണ്ട്. വസ്തുവിചാരം ചെയ്തൊച്ച പ്രഹ്ലാദചിത്തം പരമാനന്ദസ്വരൂപമായ നിർവ്വീകല്പസമാധിയിൽ ആണ്ടു. ഒരു ചിത്രത്തിലെഴുതിയപോലെ അദ്ദേഹം ഇരിപ്പായി. അയ്യായിരം കൊല്ലം പുഷ്പശരീരനായി നിശ്ചലദൃഷ്ടിയായി അദ്ദേഹം അങ്ങനെയിരുന്നു. ഒടുവിൽ വിഷ്ണുമുൻപിലെത്തി പ്രഹ്ലാദനെ ഉണർത്താനായി പാഞ്ചജന്യം മുഴക്കി. മഹത്തായ ആ വൈഷ്ണവധ്വനി കേട്ട് ദാനവചക്രവർത്തി സാവധാനം ഉണർന്നെഴുന്നീറ്റു. വീതഹവ്യൻ തുടങ്ങിയവരുടെ സമാധ്യനുഭവവിവരങ്ങളും ഈ വിഷയത്തിൽ ദൃഷ്ടാന്തമായെടുക്കാവുന്നതാണ്.

വൈരാഗ്യവിശകലനം

അഭ്യാസവും വൈരാഗ്യവുംകൊണ്ടു ചിത്തവൃത്തികളെ നിരോധിക്കാമെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. അപരം, പരം എന്നു വൈരാഗ്യം രണ്ടുവിധം. യതമാനവൈരാഗ്യം, വൃതിരേകവൈരാഗ്യം, ഏകേന്ദ്രിയവൈരാഗ്യം, വശീകാരവൈരാഗ്യം, എന്നിങ്ങനെ അപരവൈരാഗ്യം നാലായിപ്പിരിയുന്നു. “ദൃഷ്ടാന്തശ്രവീകവിഷയവിതൃഷ്ണസ്യ വശീകാരസംജ്ഞാ വൈരാഗ്യം” എന്നാണ് പതഞ്ജലി വശീകാരവൈരാഗ്യത്തെ നിവ്വചിക്കുന്നത്. കണ്ടതും കേട്ടതുമായ ലോകസുഖസാമഗ്രികളിൽ തൃഷ്ണയില്ലാത്തവകയാണ് വശീകാരവൈരാഗ്യം. പൂമാല, ചന്ദനം, വനിത, പുത്രമിത്രധനാദികൾ ഇവയൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്ന സുഖസാമഗ്രികൾ. വേദപ്രസിദ്ധങ്ങളായ സ്വഗ്താദിലോകങ്ങളാണ് കേട്ടിട്ടുള്ള സുഖസാമഗ്രികൾ. മേൽപറഞ്ഞ സുഖസാമഗ്രികളിൽ വിവേകതാരതമ്യമനുസരിച്ചാണ് യതമാനാദി ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം വേർതിരിയുന്നത്. ഈ ജഗത്തിൽ സാരമായി എന്തുണ്ട്, നിസ്സാരമായതെന്താണ്? ഇപ്രകാരമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ‘ഗുരുവാക്യം ശ്രവിച്ചും ശാസ്ത്രവിചാരംചെയ്തും ഞാൻ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട്’ എന്നിങ്ങനെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയുള്ള പ്രയത്നമാണ് യതമാനവൈരാഗ്യം. അഭ്യാസം തുടന്നുതോടെ വിവേകം വർദ്ധിച്ച് ചിത്തത്തിൽ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന പല ദോഷങ്ങളും മാറി, ഇനി ഏതാനും ചിലതു ബാക്കിയുണ്ട് എന്നു വേർതിരിച്ചറിയുന്നതാണ് വൃതിരേകവൈരാഗ്യം. കണ്ടതും കേട്ടതുമായ ലോകവിഷയങ്ങൾ ദുഃഖപ്രദങ്ങളെന്നു കണ്ടു അവ നേടാൻ യത്നിക്കാതെ മനസ്സിൽ ഔത്സുക്യം പൂണ്ടുകഴിയുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഏകേന്ദ്രിയ വൈരാഗ്യം. ലോകവിഷയങ്ങളിൽ തൃഷ്ണ പാടെ ഒടുങ്ങുന്നതാണ് വശീകാരവൈരാഗ്യം. ഇങ്ങനെ നാലായിപ്പിരിയുന്ന അപര

വൈരാഗ്യം അഷ്ടാംഗയോഗപ്രവർത്തനത്തിന് സഹായകമാകുകൊണ്ട് സംപ്രജ്ഞാതസമാധിക്ക് അന്തരംഗവും അസംപ്രജ്ഞാതസമാധിക്ക് ബാഹിരംഗവുമാണെന്നറിയേണ്ടതാണ്. അസംപ്രജ്ഞാതസമാധിക്ക് അന്തരംഗമായ പരവൈരാഗ്യത്തെയാണ് “തത്പരം പുരുഷവ്യാതേർ ഗുണവൈതൃഷ്ണ്യം” എന്ന സൂത്രംകൊണ്ട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വ്യക്തമായ പുരുഷസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഫലമായി പ്രകൃതിഗുണങ്ങളിൽ പൂർണ്ണവിരക്തി വരുന്നതാണ് പരവൈരാഗ്യം. സംപ്രജ്ഞാതസമാധി തുടന്ന് ഭൃസിച്ച് പകചമാകുന്നതോടെ പ്രകൃതിഗുണങ്ങളിൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറി നില്ക്കുന്ന പുരുഷന്റെ സാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടാകുന്നു. അതോടെ ഗുണവിരക്തി പൂർണ്ണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. സമാധിലാഭത്തിലെ സമയതാരതമ്യം വിരക്തിയുടെ താരതമ്യമനുസരിച്ചാണുണ്ടാവുക. “തീവ്രസംവേഗാനാമാസനഃ സമാധിലാഭഃ” എന്ന സൂത്രം ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. സംവേഗപദത്തിന് വൈരാഗ്യമെന്നാണ് അർത്ഥം. വൈരാഗ്യഭേദമനുസരിച്ച് യോഗിമാർ മൂന്നു തരക്കാരായിപ്പിരിയുന്നു. മൃദുസംവേഗികൾ, മധ്യസംവേഗികൾ, തീവ്രസംവേഗികൾ. തീവ്രസംവേഗികൾക്ക് അല്പകാലംകൊണ്ടുതന്നെ സമാധി ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് സൂത്രാർത്ഥം. ഇനി തീവ്രസംവേഗികൾതന്നെ മൃദുതീവ്രന്മാർ, മധ്യതീവ്രന്മാർ, അധിമാത്രതീവ്രന്മാർ എന്നു വീണ്ടും മൂന്നായി പിരിയുന്നു. ഇവരിൽ പിന്നീടുപിന്നീടുള്ളവർ വേഗം വേഗം സിദ്ധി കൈവരിക്കുന്നു. ജനകനും പ്രാഗ്വാദനും മറ്റും ഉത്തമോത്തമന്മാരായ അധിമാത്രതീവ്രന്മാരാണ്. അല്പസമയത്തെ വിചാരം കൊണ്ടുതന്നെ അവർക്ക് ദൃഢസമാധി ലഭിച്ചതായിക്കാണുന്നു. വാസിഷ്ഠത്തിലെ ഉദാലകമുനിയും മറ്റും മൃദുതീവ്രന്മാരാണ്. ചിരകാലപ്രയത്നംകൊണ്ടേ അവർക്ക് സമാധി ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ താരതമ്യം മറ്റുള്ളവരിലും നോക്കിക്കാണേണ്ടതാണ്.

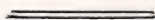
ഇപ്രകാരം അധിമാത്രതീവ്രസംവേഗിയായ യോഗിക്ക് അസംപ്രജ്ഞാതസമാധി ദൃഢമായി ഭവിക്കുന്നതോടെ വീണ്ടും പൊന്തി വരാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം മനസ്സ് ഉപശമിക്കുന്നു. മനോനാശംകൊണ്ട് വാസനാക്ഷയം സുരക്ഷിതമായിത്തീരുന്നതോടെ ജീവനുക്തി സുപ്രതിഷ്ഠിതമായും ഭവിക്കുന്നു. മനോനാശത്തോടെ വിഭേദമുക്തിയല്ലേ ഉണ്ടാവുക, ജീവനുക്തിയല്ലല്ലോ എന്നു ശങ്കിച്ചുകൂടാ. രാമന്റെ ചോദ്യത്തിന് വസിഷ്ഠൻ നല്കുന്ന മറുപടി ഈ ശങ്ക ദൂരീകരിക്കുന്നു. വിവേകം ശക്തിപ്രാപിച്ചു ചിത്തസ്വരൂപം അന്തർലാഭം ചെയ്താൽ പിന്നെ ഒരു യോഗിക്ക് മൈത്ര്യാദി ഗുണങ്ങൾ എവിടെയാണു് ജനിക്കുക? ഇതാണു് രാമന്റെ ചോദ്യം. വസിഷ്ഠൻ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറയുന്നു: “സരൂപമെന്നും അരൂപമെന്നും ചിത്തനാശം രണ്ടുവിധമുണ്ടു്. ജീവനുക്തനിൽ ചിത്തനാശം സരൂപമാണു്. വിഭേദമുക്തനിൽ അരൂപവും. പ്രകൃതിഗുണങ്ങളിൽ മോഹിച്ചു് ഞാൻ എന്റേതു് എന്നിങ്ങനെ അഹങ്കാരവും മമതയും പുലർത്തി സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കാലത്തോളമേ മനസ്സുണ്ടെന്നു കണക്കാക്കേണ്ടതുളളു്. ഈ ചിത്തത്തിന്റെ നാശം എന്താണെന്നു പറയാം. വെറും നിശ്വാസങ്ങൾ പവ്വതത്തെ ചലിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതു പോലെ ചിത്തത്തിന്റെ സാമ്യാവസ്ഥമൂലം സുഖദുഃഖാനുഭവങ്ങൾ ഏതൊരു ധീരനെ ചലിപ്പിക്കുന്നില്ലയോ ആ ധീരന്റെ മനസ്സ് മൃതമാണെന്നറിയു്. ആപത്തോ, അനുകമ്പയോ, ഉത്സാഹമോ, മദമോ, മാന്ദ്യമോ, ഉത്സവമോ ഏതു മനസ്സിൽ വികാരമുണ്ടാക്കുന്നില്ലയോ ആ മനസ്സ് നിസ്സംശയം മൃതമാണു്. ആശങ്കരഹിതമായ ചിത്തം നശിക്കുന്നതോടെ മൈത്ര്യാദിഗുണങ്ങളോടുകൂടിയ സത്ത്വം ഉദയം ചെയ്യുന്നു. പുനർജന്മഹേതു കമല്ലാത്ത സത്ത്വഗുണ സമ്പൂർണ്ണമായ ഈ മനസ്സാണു് ജീവനുക്തന്റേതു്. ഇതാണു് സരൂപമായ മനോനാശം. ശുദ്ധമായ ആത്മാവുമാത്രം

അവശേഷിക്കുന്ന അരൂപമായ മനോനാശം വിഭേദമുക്തിയിലേ ഉള്ളു. പരമപാവനമായ വിഭേദമുക്തിപദത്തിൽ സർവ്വഗുണാധാരമായ സത്ത്വവും അന്തർലാഭം ചെയ്യുന്നു. ജീവനുക്തിനിൽ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം അസ്തമിക്കുന്നു. ആത്മാവു് ജ്ഞാനസ്വരൂപം വെടിഞ്ഞു്, ഏകരൂപമായി, രജസ്സമസ്സകൾ കൈയ് വിട്ടു് ആനന്ദരൂപമായി തെളിയുന്നു. ആകാശകോശംപോലെ സൂക്ഷ്മവും എന്നാൽ അതിമഹത്തമായ ആ അനന്തപദത്തിൽ ചിത്തബിന്ദുവിനെ അലിയിച്ചു ചേർത്തു ജീവനുക്തിന്മാർ ശരീരയാത്ര തുടരുന്നു:

ജീവനുക്തി ന മുഹൂർത്തി സുഖദുഃഖരസസ്ഥിതഃ
പ്രകൃതേനാത്മകാരണ കിഞ്ചിത് കർവ്വന്തി വാ ന വാ.

“ലൗകികങ്ങളായ സുഖദുഃഖാനുഭവങ്ങളിലൊന്നും ജീവനുക്തിന്മാർ മോഹിച്ചുപോകുന്നില്ല. പ്രകൃതിപദാർത്ഥങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു് അവർ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും സ്ഥിതി തുല്യംതന്നെ.” അതുകൊണ്ടു് സരൂപമായ മനോനാശമാണു് ജീവനുക്തിക്കു കാരണമെന്നു് സിദ്ധം.

മനോനാശനിരൂപണം കഴിഞ്ഞു.

സ്വരൂപസിദ്ധിപ്രയോജന പ്രകരണം

ജ്ഞാനരക്ഷ

എന്താണീ ജീവന്മുക്തി; അതിനുള്ള പ്രമാണമെന്തു്; അതെങ്ങനെ നേടാം? ഈ മൂന്നു ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. ജീവന്മുക്തി സിദ്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് പ്രയോജനമെന്തു്? ഈ നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിനാണിപ്പോൾ ഉത്തരം പറയാനാരംഭിക്കുന്നതു്. ജ്ഞാനരക്ഷ, തപസ്സ്, വിസംവാദമില്ലായ്മ, ദുഃഖനാശം, സുഖാവിർഭാവം എന്നിങ്ങനെ അഞ്ചാണ് ജീവന്മുക്തിപ്രയോജനം. വസ്തുബോധത്തെ തടവുകൂടാതെ നിലനിർത്തുന്നതാണ് ജ്ഞാനരക്ഷ. പ്രത്യക്ഷാനുഭവത്തിൽ തെളിഞ്ഞ വസ്തുബോധത്തിനു് ഇനി എന്താണ് തടസ്സം? തടസ്സമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനെ വിശേഷിച്ചു രക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമെന്തു്? ജ്ഞാനമുണ്ടായാലും ജീവന്മുക്തി വരാത്തീടത്തോളം ചിത്തത്തിനു പൂർണ്ണവിശ്രാന്തി വരാതെ സംശയവിപര്യയങ്ങൾ ഇടവിട്ടു സംഭവിക്കുവെന്നുവരാം. വസ്തുവിന്റെ ഉണ്മയെക്കുറിച്ചു ശങ്ക വരുന്നതാണ് സംശയം. വസ്തുവിനെ മററൊന്നായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതാണ് വിപര്യയം. വാസിഷ്ഠത്തിലെ രാമനു തത്തപം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും ചിത്തം പൂർണ്ണവിശ്രമം പ്രാപിക്കാത്തതുകൊണ്ടു് സംശയം തുടരുന്നതായി വിശ്വാമിത്രൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു: “ജ്ഞാനികളിൽ മുമ്പനായ അല്പയോ രാമ, നിനക്കിനി മററൊന്നുംതന്നെ അറിയാനില്ല. സ്വന്തം

സൂക്ഷ്മബുദ്ധികൊണ്ട് നീ എല്ലാം ഗ്രഹിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ഗേവദ്യാസപുത്രസ്യ ശുകസ്യേവ മതിസ്ത്വം
വിശ്രാന്തിമാത്രമേവാത്ര ജ്ഞാതജ്ഞയാപ്യപേക്ഷതേ.

ഗേവാൻ വ്യാസന്റെ പുത്രനായ ശുകനും ഇതുപോലെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അറിയേണ്ടതറിഞ്ഞുവെങ്കിലും നിന്റെ ചിത്തത്തിന് ഇനി പൂർണ്ണവിശ്രമം വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശുകൻ ആദ്യം സ്വയംതന്നെ തത്ത്വമെന്തെന്നറിഞ്ഞു. എങ്കിലും താനറിഞ്ഞതുതന്നെയാണോ പൂർണ്ണസത്യമെന്ന സംശയം തീർന്നുകിട്ടിയില്ല. തുടന്ന് സംശയനിവൃത്തിക്കായി പിതാവായ വ്യാസനെ സമീപിച്ചു. താനറിഞ്ഞതുതന്നെ പിതാവും പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു. എന്നിട്ടും സംശയം പൂർണ്ണമായി തീർന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് ജനകനെ സമീപിച്ചു ചോദിച്ചത്. പിതാവു പറഞ്ഞതുപോലെതന്നെ ജനകനും പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ശുകൻ ഇങ്ങനെ അറിയിച്ചു: “അങ്ങു പറഞ്ഞ ഇക്കാര്യം ഞാൻ സ്വയം വിവേകംകൊണ്ടു നേരത്തേ അറിഞ്ഞതാണ്, അച്ഛനോടു ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹവും ഇതുതന്നെ പറഞ്ഞുതന്നു. അങ്ങു ഇതുതന്നെ പറയുന്നു. ശാസ്ത്രവാക്യങ്ങളിൽനിന്നു വെളിവാകുന്നതും ഇക്കാര്യംതന്നെ.”

യഥായം സ്വവികല്പോത്ഥഃ സ്വവികല്പപരിക്ഷയാത്
ക്ഷയിതേ ദഗ്ദ്ധസംസാരോ നിസ്സാര ഇതി നിശ്ചയഃ.

“സ്വസങ്കല്പങ്ങളിൽ രൂപംകൊള്ളുന്നതാണ് സംസാരം. സങ്കല്പം ക്ഷയിച്ചാൽ സംസാരവും അതോടെ ഏറിഞ്ഞടങ്ങും. അത്ര നിസ്സാരമാണിത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ സംശയമേ വേണ്ട. അല്ലയോ രാജാവേ, ഇതുതന്നെയാണോ പരമവും നിസ്സന്ദേഹവുമായ സത്യം? അങ്ങയുടെ വാക്കു കേട്ടു എന്റെ മനസ്സ് ജഗദ്ഭ്രമത്തിൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞു പൂർണ്ണവിശ്രമം കൈക്കൊള്ളട്ടെ.” ഇതു കേട്ടു ജനകനരുളിച്ചെയ്തു:

“ഹേ മനേ, ഇതിൽ കവിഞ്ഞു് ഒരു സത്യവുമില്ല. അങ്ങു് സ്വയം ഇതറിഞ്ഞു; ഗുരുവും ഇതുതന്നെ പറഞ്ഞുതന്നു.

അവ്യക്തിനശിഭാത്മൈകഃ പുമാനസ്തീഹ നേതരഃ
സ്വസങ്കല്പവശാദ് ബദ്ധോ നിഃസങ്കല്പസ്തു മച്യതേ.

അവണ്ഡവും ബോധസ്വരൂപവുമായ ഒരു ഒരു സത്യമേ ഇവിടെയുള്ളൂ. മറ്റൊന്നുംതന്നെയില്ല. ഒരുവൻ സ്വസങ്കല്പം കൊണ്ടു് ബദ്ധനായി ഭവിക്കുന്നു. സങ്കല്പം പോയാൽ മുക്തനായിത്തീരുന്നു. മനേ, അങ്ങു് ആത്മതത്ത്വം സ്പഷ്ടമായി ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ലോകവിഷയങ്ങളിലും അങ്ങേയ്ക്കു വിരക്തിയും വന്നുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

പ്രാപ്തം പ്രാപ്തവ്യമഖിലം ഭവതാ പൂണ്ണചേതസാ
ന ടൃശ്യേ യതസേ ബ്രഹ്മൻ മുക്തസ്തപം ഭ്രാന്തിമത്സൃജ.

കിട്ടേണ്ടതെല്ലാം അങ്ങേയ്ക്കു കിട്ടി. അങ്ങയുടെ ചിത്തം ഇപ്പോൾ പൂണ്ണസംതുപ്തമാണു്. ലോകദൃശ്യങ്ങളിലൊന്നും അതു പററിക്കൂട്ടുന്നില്ല. അങ്ങു മുക്തനാണു്. സംശയരൂപത്തിലുള്ള അല്പമായ ചിത്തപാഞ്ചല്യം കൂടി കൈവെടിയു്.” ജനകന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടു് ശുകന്റെ മനസ്സു് പൂണ്ണവിശ്രമം കൈക്കൊണ്ടു. ആത്മസ്വരൂപമായ പരമസത്യത്തിൽ അതുറച്ചുനിന്നു. ഭയവും, ശോകവും, ക്ഷീണവും അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടു. ആശങ്ക അസ്തമിച്ചു. സംശയം പാടെ മാറി. അവിച്ഛിന്നമായ സ്വരൂപസമാധി നിലനിൽത്താനായി അദ്ദേഹം മേൽശിവരും പ്രാപിച്ചു. പതിനായിരം വർഷം അവിടെ നിർവ്വീകല്പസമാധിയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടി. ഒടുവിൽ എണ്ണു വരറിയ ഭീപംപോലെ പരമാത്മാവിൽ ഏകീഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടു് തത്ത്വജ്ഞാനമുണ്ടായാലും ചിത്തം പൂണ്ണവിശ്രമം പ്രാപിക്കാത്തീടത്തോളം ശുകനും രാമനുമെന്നപോലെ സംശയം തുടരുന്നതാണു്. അജ്ഞാനമെന്നപോലെ അതു ജീവനുക്തിക്കു തടസ്സമായും ഭവിക്കും. അതുകൊണ്ടാണു് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്:

അജ്ഞാത്യാശ്രുധാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി
നായം ലോകോന്ധി ന പരോ ന സുഖം സംശയാത്മനഃ.

അജ്ഞാനിക്കും, ശ്രദ്ധിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാത്തവനും സംശയാത്മാവിനും ഈ ലോകത്തു് ഗതിയുണ്ടാകുന്നില്ല. സംശയാത്മാവിനു വിശേഷിച്ചും ഈ ലോകമില്ല, പരലോകമില്ല, സുഖവുമില്ല. തത്ത്വം ഗ്രഹിക്കാതെ വിപരീതഗ്രഹണത്തിൽ ഭ്രമിക്കുന്നതാണ് അശ്രദ്ധ. അജ്ഞാനവും വിപര്യയവും മോക്ഷത്തെ മാത്രമേ തടയുന്നുള്ളൂ. സംശയമാകട്ടെ ഭോഗത്തിനും മോക്ഷത്തിനും ഒരുപോലെ തടസ്സമാണ്. അതു് അന്യോന്യവിരുദ്ധങ്ങളായ ആശയങ്ങളിൽ ചിത്തത്തെ സദാ അങ്ങോട്ടമിങ്ങോട്ടും പലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ലോകസുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മോക്ഷമാണ് നല്ലതെന്നു തോന്നിച്ച് തടസ്സമുണ്ടാക്കും. മോക്ഷമാഗ്നം പിൻതുടരാൻ നോക്കുമ്പോൾ ലോകസുഖമാണ് കേമമെന്നു ഭ്രമിപ്പിച്ച് പിൻതിരിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ടു് സംശയാത്മാവിനു് ഒരിടത്തും അല്പംപോലും സുഖമില്ലെന്നു ധരിച്ച് മുറുകു സംശയം സമ്പുഷ്ടമായി ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് “ചിദ്യന്തേ സർവ്വസംശയാഃ” (സകല സംശയങ്ങളും ഹേദിക്കപ്പെടുന്നു) എന്നു ശ്രുതിയും ഘോഷിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അശ്രദ്ധാശ്രുപത്തിലുള്ള വിപര്യയത്തിനു് നിദാഘന്റെ കഥ ഉത്തമദൃഷ്ടാന്തമാണ്. ഗുരുവായ ലുഭകാരുണ്യപൂർവ്വം നിദാഘന്റെ വേനത്തിലെത്തി തത്ത്വബോധം ഉപദേശിച്ചു മടങ്ങിപ്പോയി. ഉപദേശം വേണ്ടപോലെ ഗ്രഹിച്ചിട്ടും നിദാഘൻ വസ്തുതത്ത്വം ശ്രദ്ധിക്കാതെ കർമ്മമാണ് പരമപുരുഷാർത്ഥഹേതുവെന്നു തീരുമാനിച്ചു് പണ്ടേപ്പോലെ കർമ്മനഷ്ടാനത്തിൽത്തന്നെ മുഴുകി. ഗുരുവാകട്ടെ ശിഷ്യൻ പരമപുരുഷാർത്ഥലാഭത്തിൽനിന്നും ഭ്രംശിക്കാനിടവരരുതെന്നു കരുതി കൃപയോടുകൂടി വീണ്ടും വന്നുപദേശിച്ചു. എന്നിട്ടും നിദാഘനു വിപര്യയബുദ്ധി പോയില്ല. മൂന്നാമതും ഗുരു

വന്നെത്തി ഉപദേശിച്ചു. അതോടെ നിദാഘന്റെ മനസ്സ് വിപരീതബുദ്ധി വെടിഞ്ഞു വിശ്രാന്തി കൈവരിച്ചു. സംശയം വസ്തുഭാവനയെ തടയുന്നു വിപര്യയം വിപരീത ഭാവനയ്ക്കു കാരണമായും ഭവിക്കുന്നു. ഇവ രണ്ടും ചേർന്ന് തത്ത്വജ്ഞാനത്തിന്റെ ഫലാനുഭവത്തെ തടയുന്നു. പരാശരോപപുരാണത്തിൽ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു: “അഗ്നി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിറകിനെ എരിച്ചു ചാമ്പലാക്കാനുള്ള അതിന്റെ ശക്തിയെ മണിമന്ത്രാഷ്ട്രധർമ്മംകൊണ്ടു തടയാൻ കഴിയും.

ജ്ഞാനാഗ്നിരപി സംജാതഃ പ്രദീപ്തഃ സുതരോഽപി ച
പ്രദശ്യം നൈവ ശക്തഃ സുതാത് പ്രതിബദ്ധസ്തു കല്പശഃ.

അതുപോലെ ജ്ഞാനാഗ്നി ഉദയം ചെയ്തു നല്ലപോലെ ജ്വലിക്കുന്നു എന്നുതന്നെയിരിക്കട്ടെ. എന്നാലും പ്രതിബന്ധമുണ്ടെന്നു വന്നാൽ അതു് അജ്ഞാനമലത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്നതിനു് ശക്തമല്ലാതായിത്തീരുന്നു.

ഭാവനാ വിപരീതാ യാ യാ ചാസംഭാവനാ ശുക്
കരുതേ പ്രതിബന്ധം സാ തത്ത്വജ്ഞാനസ്യ നാപരം.

അല്ലയോ ശുക്, വിപരീതഭാവന, അസംഭാവന എന്നിവ രണ്ടുമാണ് തത്ത്വജ്ഞാനാനുഭവത്തിനു തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നവ. മറ്റൊന്നുംതന്നെ അതിനു പ്രതിബന്ധമായി ഭവിക്കുന്നില്ല അതിനാൽ ചിത്തത്തിനു പൂർണ്ണവിശ്രാന്തിയുണ്ടാകുന്നതുവരെ സംശയവിപര്യയങ്ങൾക്കു് ഇടമുണ്ടായി എന്നു വരാം. അങ്ങനെ തത്ത്വജ്ഞാനഫലം തടയപ്പെട്ടേക്കാം. അതുകൊണ്ടു് ഫലസംരക്ഷണത്തിനായി പൂർണ്ണവിശ്രാന്തിരൂപത്തിലുള്ള ജീവനുക്തി ആവശ്യമായി ഭവിക്കുന്നു. ചിത്തം പൂർണ്ണവിശ്രാന്തി പ്രാപിച്ച ജീവനുക്തിന്റെ മനസ്സ് നശിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ ജഗദ്ഭ്രമംതന്നെ പാടെ ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നു. പിന്നെ സംശയവിപര്യയങ്ങൾക്കു സ്ഥാനമെവിടെ? ജഗദ്ഭ്രമം മാറിയ

ബ്രഹ്മജ്ഞാനിക്കു ദേഹകാര്യങ്ങൾപോലും സ്വപ്രയത്നം കൂടാതെ പരമേശ്വരപ്രേരിതമായ പ്രാണവായുവിനാൽ വേണ്ടപോലെ നിറവേററപ്പെടുന്നു. സ്വസ്ഥിതിപോലും വിസ്തരിക്കുന്ന ജീവന്മുക്തന്റെ ശരീരത്തെ പ്രാണനാണ് യഥായോഗ്യം നയിക്കുന്നതെന്നു ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷത്തും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റു ജനങ്ങളുടെ സമീപത്തിരിക്കുന്ന സ്വശരീരത്തെ ജീവന്മുക്തൻ മിക്കവാറും ഓർമ്മിക്കുന്നതുതന്നെയില്ല. അടുത്തിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർ ആ ശരീരത്തെ കാണുന്നുവെന്നേയുള്ളൂ. നിമ്നസ്ഥനായതു കൊണ്ട് ഇതെന്റെ ശരീരമാണെന്നുപോലും ജീവന്മുക്തൻ സ്മരിക്കുന്നില്ല. അഭ്യാസപരിചയംകൊണ്ട് കുതിര, കാള തുടങ്ങിയ ജന്തുക്കൾ രഥാദി വാഹനങ്ങളെ സാരഥിയുടെ പ്രയത്നം കൂടാതെതന്നെ വേണ്ട വഴിക്കു വഹിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്നു. അതുപോലെ പരമേശ്വരപ്രേരിതമായ പ്രാണവായു ജീവന്മുക്തന്റെ ദേഹത്തെ, ജീവന്റെ പ്രയത്നം ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും യഥായോഗ്യം ലോകവ്യവഹാരങ്ങളിൽ നയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭാഗവതം പറയുന്നതു നോക്കുക: 'ഒരു സിദ്ധൻ നശ്വരമായ ഈ ശരീരം ഇരുന്നാലും എണ്ണീറു നടന്നാലും അതിനെ പ്രധാനമായി കാണുന്നില്ല. തന്റെ സ്വരൂപം ആത്മാവാണെന്നദ്ദേഹം അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദേഹം കർമ്മഗതിയിൽവന്നു ചേർന്നതാണ്. കർമ്മഗതിയിൽ അതൊഴിഞ്ഞുമാറുകയും ചെയ്യും. മധുപാനമത്തൻ വസ്രധാരണത്തിൽ അശ്രദ്ധനായിരിക്കുന്നതുപോലെയാണ് ജീവന്മുക്തൻ ശരീരധാരണത്തിലും അശ്രദ്ധനായിരിക്കുന്നത്.' ജീവന്മുക്തൻ, ഉറങ്ങിയുണർവ്വനെപ്പോലെ, അടുത്തിരിക്കുന്നവർ അറിയിച്ചാൽ മാത്രം ലോകാചാരങ്ങൾ യഥാവിധി അനുഷ്ഠിക്കുന്നു എന്ന് വസിഷ്ഠനും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 'സിദ്ധൻ ഒന്നും കാണുന്നില്ല; ആചാരങ്ങൾ യഥാവിധി അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു' എന്നു പറയുന്നതു പരസ്സരവിരുദ്ധമല്ലേ എന്നു

ശക്തിച്ചുകൂടാ. ചിത്തവിശ്രാന്തിയുടെ താരതമ്യമനുസരിച്ചാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വ്യവസ്ഥ. ആത്മക്രീഡനും, ആത്മരതിയുമായി വർത്തിച്ചുകൊണ്ടു ഭേദകൃത്യങ്ങളനുഷ്ഠിക്കുന്നയാൾ ബ്രഹ്മവിഭരിഷ്ഠനാണെന്ന് മുണ്ഡകോപനിഷത്തു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇവിടെ താരതമ്യമനുസരിച്ച് ജ്ഞാനികൾ നാലു തരക്കാരാണ്. ബ്രഹ്മവിത്തു്; ബ്രഹ്മവിഭരൻ, ബ്രഹ്മവിഭരീയാൻ, ബ്രഹ്മവിഭരിഷ്ഠൻ എന്നിങ്ങനെ. ഏഴു യോഗഭൂമികളുള്ളതിൽ നാലാമത്തെ യോഗഭൂമികളിൽ ഓരോന്നിലും ക്രമേണ വർത്തിക്കുന്നവരാണിവർ നാലുപേരും. യോഗഭൂമികൾ ഏതെല്ലാമെന്നു വസിഷ്ഠൻ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശുദ്ധേച്ഛ, വിചാരണ, തന്മാനസ, സത്ത്വാപത്തി, അസംസക്തി, പദാത്മാഭാവീനീ, തുര്യഗാ ഇവയാണ് ഏഴു യോഗഭൂമികൾ. 'ഞാനിങ്ങനെ മൂഢനായി കഴിഞ്ഞാൽപോരാ, ശാസ്ത്രവിചാരവും സജ്ജന സംസ്കൃവും നേടി സത്യമന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ്,' എന്നിങ്ങനെ വൈരാഗ്യത്തോടെ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ശുദ്ധേച്ഛ. തീരുമാനം കഴിഞ്ഞു ശാസ്ത്രപഠനത്തിലും സത്സംഗത്തിലും ഏർപ്പെടുന്നതാണ് വിചാരണ. ശുദ്ധേച്ഛകൊണ്ടും വിചാരണകൊണ്ടും വിഷയാസക്തി കുറഞ്ഞുവരുന്നതാണ് തന്മാനസ. ആദ്യത്തെ മൂന്നു ഭൂമികളിലുമുള്ള അഭ്യാസപാടവംകൊണ്ടു് സത്ത്വഗുണം വർദ്ധിച്ചു ചിത്തം പ്രസന്നമായി ആത്മസ്ഥിതി കൈവരുന്നതാണ് സത്ത്വാപത്തി. ആദ്യത്തെ നാലു ഭൂമികളിലെ അഭ്യാസം ശക്തിപ്പെട്ടു നിസ്സംഗത്വം ശക്തി പ്രാപിച്ചു ഹൃദയം സത്ത്വഗുണംകൊണ്ടു് നിറഞ്ഞു ആത്മനിഷ്ഠയിൽ ഉറപ്പുവരുന്നതാണ് അസംസക്തി. തുടർന്ന് ആത്മാരാമനായി ഭവിച്ചു് അകത്തും പുറത്തും വിഷയസ്വർഗ്ഗം തീരെയില്ലാതായി മറുത്തുവരുടെ പ്രേരണയിൽപ്പെട്ടുമാത്രം ചലിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് പദാത്മാഭാവീനീ. ചിരകാലത്തെ ആത്മനിഷ്ഠയുടെ ഫലമായി ഭേദം നിശ്ശേഷം ഒടുങ്ങി ആത്മനിഷ്ഠ

സ്വഭാവമായിത്തീരുമ്പോഴാണ് തൃഗ്ഗ. ഇവയിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നു ഭൂമികകളും ബ്രഹ്മവിദ്യയുള്ള ഉപായങ്ങളാണ്. അവ വിദ്യയിൽ അന്തർപിക്കുന്നില്ല. ഈ മൂന്നു ഭൂമികകളിലും ഭേദബുദ്ധി വിട്ടുമാറാതെ തുടരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവയെ ജാഗ്രത്തെന്നു വിളിക്കുന്നു. ജാഗ്രത്തിലെ നപോലെ ഇവിടെ ഭേദബുദ്ധിയോടെ ജഗത്തു് അനുഭവവിഷയമാകുന്നു. തുടർന്ന് വേദാന്തവാക്യവിചാരംകൊണ്ടു് ജീവബ്രഹ്മൈക്യസാക്ഷാത്കാരരൂപത്തിൽ ഫലരൂപിണിയായ സത്താപത്തിയെന്ന നാലാംഭൂമിക ആവിർഭവിക്കുന്നു. ഈ നാലാംഭൂമികയിൽ സർവ്വജഗത്തിനും പരമാകാരണം ബ്രഹ്മമാണെന്നും അതു് അദ്വിതീയമായ സത്യമാണെന്നും തെളിയുന്നു. ബ്രഹ്മത്തിൽ ആരോപിതമായിരിക്കുന്ന നാമരൂപമാത്രമായ ജഗത്തു് മിഥ്യയാണെന്നും ബോധ്യപ്പെടുന്നു. മുൻപറഞ്ഞ ജാഗ്രത്തിനെയപേക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മുഖ്യവിഷയം ഈ യോഗഭൂമിക സ്വപ്നമാണു്.

അദ്വൈതേ സ്ഥൈര്യമായാതേ ദൈവേ ചോപരതിം ഗതേ പശ്യന്തി സ്വപ്നവല്ലോകം ചതുർത്ഥീം ഭൂമികാമിതാഃ.

ദൈവതബോധം മാഞ്ഞുമാറുകയും അദ്വൈതബോധമുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് നാലാം ഭൂമികയിലെത്തിയവർ. അവർ ഒരു സ്വപ്നംപോലെമാത്രം ഈ ലോകത്തെ കാണുന്നു. ശരത്കാലത്തിലെ മോലഖണ്ഡമെന്നപോലെ അവരുടെ ചിത്തം വേഗം ഉപശമിച്ചു് അദ്വൈതസത്താമാത്രമായി ഭവിക്കാൻ കഴിവുള്ളതായി വർത്തിക്കുന്നു. ഈ നാലാം ഭൂമികയിലെത്തിയ യോഗിയെയാണു് ബ്രഹ്മവിത്തെന്നു പറയുന്നതു്. അഞ്ചുമുതലുള്ള മൂന്നു ഭൂമികകളും ജീവന്മുക്തിയുടെതന്നെ വകഭേദങ്ങളാണു്. നിർദ്വീകല്പസമായി അഭ്യസിപ്പിച്ചുണ്ടാകുന്ന ചിത്തവിശ്രാന്തിയുടെ താരതമ്യമനുസരിച്ചാണവ വേർതിരിയുന്നതു്. അഞ്ചാം ഭൂമികയിൽ കഴിയുന്നയാൾ നിർദ്വീകല്പസമായിയിൽനിന്നും വ്യവഹാരഭരയിലേയ്ക്കു് സ്വയം ഉണർവരുന്നു. ഈ നിലയിലുള്ള

യോഗിയാണ് ബ്രഹ്മവിഭരൻ. ആറാമത്തെ യോഗഭൂമികയിൽ കഴിയുന്നയാൾ മറ്റുള്ളവരാൽ ഉണർത്തപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രം നിർവ്വീകല്പസമാധി വിട്ടു ദേഹബോധമുള്ളവനായി ഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളയാളാണ് ബ്രഹ്മവിഭരനായത്. അതുകൊണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ യോഗഭൂമികയെ സുഷുപ്തിയെന്നും, ആറാമത്തേതിനെ ഗാഢസുഷുപ്തിയെന്നും വിളിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യം വസിഷ്ഠൻ ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു:

പഞ്ചമീം ഭൂമികാമേത്യ സുഷുപ്തിപദനാമികാം
ശാന്താശേഷവിശേഷാംശസ്തിഷ്ഠത്യഭൈതമാത്രകേ.

അഞ്ചാംഭൂമിക സുഷുപ്തിയെന്നറിയപ്പെടുന്നു. അവിടെയെത്തിയയാൾ ദേഹിന്തകളൊക്കെയൊടുങ്ങി അഭൈതബോധത്തിൽത്തന്നെ ഉറച്ചുനില്ക്കുന്നു. അയാൾ ലോകകാര്യങ്ങളിലേപ്പെട്ടാലും നിരന്തരമായ അന്തർമുഖതകൊണ്ട് ക്ഷീണിച്ചുറങ്ങുന്നവനെപ്പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. ഇവിടെത്തെ അഭ്യാസം ദൃഢപ്പെടുന്നതോടെ ക്രമേണ ആറാംഭൂമിക സംജാതമാകുന്നു. ഗാഢസുഷുപ്തിയെന്നാണ് ഈ ആറാംഭൂമിക അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ സത്തോ അസത്തോ ഇല്ല; അഹങ്കാരമോ അനഹങ്കാരമോ ശേഷിക്കുന്നില്ല. ഭൈതബോധമൊടുങ്ങി മനനം തീർന്ന അനുഭവദശയാണിത്:

അന്തഃശൂന്യോ ബഹിഃശൂന്യഃ ശൂന്യകുംഭേ ഇവാംബരേ
അന്തഃപൂണ്ണോ ബഹിഃപൂണ്ണഃ പൂണ്ണകുംഭേ ഇവാണ്ണവേ.

വിഷയാനുഭവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശൂന്യാകാശത്തിലെ കടമെന്നപോലെ ഇവിടെ യോഗി അകത്തും പുറത്തും ശൂന്യനായി വർത്തിക്കുന്നു. ആത്മാനുഭവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമുദ്രത്തിലെ കടമെന്നപോലെ അകത്തും പുറത്തും പൂണ്ണമായി വർത്തിക്കുന്നു. ഗാഢമായ നിർവ്വീകല്പസമാധിയിലെത്തി നില്ക്കുന്ന ചിത്തം ആത്മാനുഭവസംസ്കാരസമ്പന്നമായി ബാഹ്യപദാർത്ഥങ്ങളെ ഗ്രഹി

ക്കാനോ മനോരാജ്യത്തിലേപ്പോന്നോ കഴിയാത്തതായി തീരുന്നു. അങ്ങനെ ശുന്യാകാശത്തിലെ കടമെന്ന പോലെ അന്തർബഹിഃശൂന്യത്വം സംഭവിക്കുന്നു. സ്വയം പ്രകാശവും സച്ചിദാനന്ദൈകരസവുമായ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിമഗ്നമായി പുറത്തും സർവ്വത്ര ബ്രഹ്മദൃഷ്ടി കൈവരുന്നതുകൊണ്ട് സമുദ്രത്തിൽ വീണ ജലം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കടലെന്നപോലെ അകത്തും പുറത്തും പൂർണ്ണമായി വർത്തിക്കുന്നു. തുരീയമെന്ന ഏഴാം ഭൂമികയിലെത്തി നില്ക്കുന്ന യാത്ര സ്വയമോ പരപ്രേരണ മൂലമോ ലോകവ്യവഹാരത്തിലേയ്ക്കു മടങ്ങുന്നില്ല. മുൻപറഞ്ഞ ഭാഗവതാഭിപ്രായം ഈ സിദ്ധനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്. അസംപ്രജ്ഞാത സമാധിയെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന യോഗശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ പത്ത്വസാനിക്കുന്നു. ഇവിടെയെത്തിയയാളാണ് ബ്രഹ്മവിദ്വാനിഷ്ഠൻ. ചുരുക്കത്തിൽ അഞ്ച്, ആറ്, ഏഴ് എന്നീ ഭൂമികകളിലെത്തിനില്ക്കുന്ന ബ്രഹ്മവിദ്വാനിഷ്ഠൻ ജീവന്മുക്തനാണ്. ഇവിടെ ദൈവഭാവം ശേഷിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് സംശയവിപര്യയങ്ങൾക്കു പ്രസക്തിയുമില്ല. അങ്ങനെ തത്ത്വജ്ഞാനം തടസ്സം കൂടാതെ സുരക്ഷിതമായി ഭവിക്കുന്നു. ഈ ജ്ഞാനരക്ഷയാണ് ജീവന്മുക്തിയുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രയോജനം.

തപസ്സ്

തപസ്സ് തുടൻകൊണ്ടുപോവുകയാണ് ജീവന്മുക്തിയുടെ മറ്റൊരു പ്രയോജനം. തപസ്സിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ് ജീവന്മുക്തി. ജീവന്മുക്തിക്കു മുൻപുള്ള യോഗഭൂമികൾ തപസ്സല്ലേ? അവയും തപസ്സുതന്നെയാണ്. ദേവലോക പ്രാപ്തിയും മറ്റുമാണ് അവിടെയുള്ള തപസ്സുകളുടെ ഫലം. ഭഗവാൻ അജ്ഞാനം, വസിഷ്ഠൻ രാമനും ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തിക്കാട്ടുകുന്നുണ്ട്. “ഒരാര ശ്രദ്ധയോടെ യോഗമഭ്യസിച്ച്. എന്നാൽ ചിത്തം വേണ്ടവണ്ണം

ഉപശമിച്ചുകിട്ടിയില്ല. മനസ്സ് കറയൊക്കെ ലോകകായ്ക്കുള്ളിൽ പലിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇങ്ങനെ യോഗസിദ്ധി കൈവരാതെ മരിക്കുന്നവരുടെ ഗതിയെന്താണ്? ലോകസുഖങ്ങളും അനുഭവിച്ചില്ല; ആത്മദുഃഖവും ഉണ്ടായില്ല. അങ്ങും ഇങ്ങുമല്ലാതെ ഇവർ ആകാശത്തിലെ മേഘംപോലെ ചിന്നിച്ചിതറിപ്പോകാൻ ഇടവരുമോ? ബ്രഹ്മമാഗ്നിയിൽ പ്രതിഷ്ഠ ലഭിക്കാതെ വിമുഢമായി ജീവിതം അവസാനിക്കുമോ?" ഇതായിരുന്നു അജ്ഞാനന്റെ സംശയം. ഭഗവാൻ അതിനിങ്ങനെ മറുപടിനൽകി:

പാതം നൈവേഹ നാമത്ര വിനാശസ്സസ്യ വിദ്യതേ
ന ഹി കല്യാണകൃത് കശ്ചിത് ദുഷ്ടിം താത ഗച്ഛതി.

“ഹേ പാതം യോഗമഭ്യസിക്കുന്നയാൾക്ക് ഇഹലോകത്തോ പരലോകത്തോ യാതൊരു നാശവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ശുഭകർമ്മങ്ങളനുഷ്ഠിക്കുന്നയാൾക്ക് ഒരിക്കലും പതനമില്ല. യോഗമാഗ്നിയിൽ പ്രതിഷ്ഠ ലഭിക്കാത്തവർ മരണാനന്തരം പുണ്യലോകം പ്രാപിച്ച് ചിരകാലം അവിടെ സുഖിച്ചു വസിക്കുന്നു. തുടന്ന് ഐശ്വര്യസമ്പന്നരായ സജ്ജനങ്ങളുടെ കടുംബത്തിൽ വന്നു പിറക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാന്ദരമായ യോഗിമാരുടെ കലത്തിൽ ജനിക്കാനിടവരുന്നു ഇവിടെ ഇത്തരം ജന്മങ്ങൾ കിട്ടുന്നതുതന്നെ വളരെ ദുർല്ലഭമാണ്:

തത്ര തം ബുദ്ധിസംയോഗം ലഭേതേ പൗർവ്വദേഹികം
യതതേ ച തതോ ഭൂയഃ സംസിദ്ധൗ കരുതന്ദന.

തുടന്ന് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ അഭ്യസിച്ചിരുന്ന യോഗബുദ്ധി സ്വാഭാവികമായി അവർക്കു വന്നുചേരുന്നു. യോഗസിദ്ധിക്കായി തുടന്ന് യത്നിക്കാനും ഇടവരുന്നു. രാമനും ഏതാണ്ടിതേതരത്തിലുള്ള സംശയം വസിഷ്ഠനോടു ചോദിക്കുന്നതായിക്കാണുന്നു. “ഏഴു യോഗഭൂമികളിൽ ഒരാൾ ഒന്നിലോ രണ്ടിലോ മൂന്നിലോ എത്തിനിൽക്കുവേ മരണമടഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഗതിയെന്താണ്?” ഇതാണു

രാമന്റെ ചോദ്യം. വസിഷ്ഠൻ ഇങ്ങനെ മറുപടി നൽകി: “ഒരാം ഏതെങ്കിലും യോഗഭൂമികയിലെത്തിനിൽക്കേവേ മരണമടഞ്ഞാൽ തല്ലാലമെത്തിനിൽക്കുന്ന യോഗഭൂമികയുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് അയാളുടെ ദൃഷ്ടി അത്രയും ഒട്ടുങ്ങിക്കിട്ടുന്നു. തുടന്ന് സുരവിമാനങ്ങളിലേറി ലോകപാലപുരങ്ങളിലോ മേരുവനകങ്ങളിലോ രമണീസഖനായി രമിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകുന്നു. ഇങ്ങനെ പരലോകാനുഭവഹേതുക്കളായ സുകൃതദൃഷ്ടിതങ്ങൾ ഒട്ടുങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഭൂമിയിൽ അവർ യോഗികളായി വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു പരിശുദ്ധിയും ഐശ്വര്യസമൃദ്ധിയും ഗുണസമ്പന്നതയുമുള്ള കലങ്ങളിലാണ് ഇത്തരം ജന്മങ്ങളുണ്ടാവുക:

തത്ര പ്രാഗ്ഭാവനാഭ്യസ്തം യോഗഭൂമിത്രയം ബുധഃ
സ്പഷ്ടേഷുപരി പതത്യുച്ചൈഃ ഉത്തരം ഭൂമികാക്രമം.

അവിടെ ഭൂമികാന്ത്രയത്തിൽ അഭ്യസിച്ച് സംസ്കാരം അവരെ പിൻതുടരുന്നു. തുടന്ന് അതിവേഗം ഉപയുക്തപരിഭൂമികകളിലേയ്ക്കു കടന്നുചെല്ലാനും ഇടവരുന്നു. ആദ്യത്തെ മൂന്നു യോഗഭൂമികകൾക്കും ദേവലോകപ്രാപ്തിഹേതുത്വം സമ്മതിക്കാം. പക്ഷേ അതുകൊണ്ടുമാത്രം അവ തപസ്സാകുന്നതെങ്ങനെ? ഇത് ശ്രുതിസിദ്ധമാണ്. തപസ്സുകൊണ്ടു ദേവന്മാരാകാമെന്നും ധൃഷ്ടിമാർ തപസ്സുകൊണ്ടു വരങ്ങൾ കൈക്കലാക്കുന്നുവെന്നും തൈത്തിരീയോപനിഷത്തു വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തത്ത്വജ്ഞാനത്തിനു മുൻപുള്ള മൂന്നു യോഗഭൂമികകളും തപസ്സാണെന്നു സിദ്ധിച്ചാൽ തത്ത്വജ്ഞാനത്തിനുശേഷം നിർവ്വചിതസമാധിരൂപത്തിലുള്ള മറ്റു ഭൂമികകൾ തപസ്സാണെന്നു പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഈ തപസ്സിനെയാണ് സ്മൃതികൾ ഇങ്ങനെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്:

മനസഞ്ചേദ്രിയാണാം ച ഐകാഗ്ര്യം പരമം തപഃ
തജ്ജായഃ സർവ്വധർമ്മഭ്യഃ സ ധർമ്മഃ പര ഉച്യതേ.

മനസ്സിനേറയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടേയും ഏകാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും വലിയ തപസ്സ്. ധർമ്മങ്ങളിൽവെച്ചെല്ലാം ഇതു തന്നെയാണു പരമധർമ്മം. ഈ തപസ്സ് ജന്മാന്തരത്തെ ഒഴിവാക്കുന്നു. അതുപോലെ ലോകസംഗ്രഹത്തിനായും ഇതു പകരിക്കുന്നു. ലോകസംഗ്രഹത്തിനായും തപസ്സ് തുടരേണ്ടതാണെന്നു ഭഗവാൻ ഗീതയിലും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശിഷ്യൻ, ഭക്തൻ, തടസ്ഥൻ എന്നിങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ട ലോകം മൂന്നാണ്. ഒരു ശിഷ്യൻ അന്തർമുഖനായി തപോനിഷ്ഠനായി വർത്തിക്കുന്ന ഗുരുവിൽ വിശ്വാസബുദ്ധി കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുന്ന തത്ത്വത്തിൽ ദൃഢവിശ്വാസം വന്നിട്ടു ചിത്തം അതിവേഗം വിശ്രമം പ്രാപിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്വേതാശ്വതരോ പനിഷത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്:

യസ്യ ദേവേ പരാ ഭക്തിര്യഥാ ദേവേ തഥാ ഗുരൗ
തസ്യേതേ കമിതാ ഹ്യത്ഥാഃ പ്രകാശന്തേ മഹാത്മനഃ.

ദേവങ്കല്പം ഗുരുവിലും അതിരറ്റ ഭക്തിയുള്ളയാൾക്കു മാത്രമേ വേദാന്തതത്ത്വങ്ങൾ വ്യക്തമായി പ്രകാശിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവാനും ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു:

ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭേതേ ജ്ഞാനം തത്പരഃ സംയതേന്ദ്രിയഃ
ജ്ഞാനം ലബ്ധവാ പരാം ശാന്തിമചിരേണാധിഗച്ഛതി.

ഈശ്വരനിലും ഗുരുവിലും വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം സാധിച്ചവരും ജ്ഞാനം ലഭ്യമാണ്. ജ്ഞാനമുണ്ടായാൽ അതിരറ്റ ശാന്തിയും അതോടെ വന്നുചേരും. യോഗിമാർക്കു ഭക്ഷണം നൽകിയും താമസസൗകര്യം നൽകിയും അവരെ പരിചരിക്കുന്നവർ അവരുടെ തപസ്സിന്റെ പങ്കാളികളായിത്തീരുന്നു. യോഗിയുടെ സന്താനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തപസ്സിൽ ഒരു ഭാഗത്തിനവകാശികളായിത്തീരുന്നു എന്നാ

ണം ശ്രുതിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. അതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കൾ നന്മയിലും ശത്രുക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിന്മയിലും അവ കാശികളായിത്തീരുന്നു. ശിഷ്യനും ഭക്തനുമല്ലാതെ മദ്ധ്യവർത്തികളായിക്കഴിയുന്ന തടസ്ഥന്മാർ രണ്ടു തരക്കാരുണ്ട്: ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും വിശ്വസിക്കാത്തവരും. ഇവരിൽ ഈശ്വരവിശ്വാസികളായ ആസ്തികന്മാർ യോഗിയുടെ സന്മാർഗ്ഗനിഷ്ഠ കണ്ട് സ്വയം സന്മാർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുതുടങ്ങുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രഖ്യാപനം നോക്കുക:

യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠസ്തത്തദേവേതരോ ജനഃ

സ യത് പ്രമാണം കരുതേ ലോകസ്സദനവർത്തതേ.

മഹാൻമാർ എന്താചരിക്കുന്നുവോ മറ്റുള്ളവർ അതു പിൻതുടരുന്നു. അവർ എന്തിനെ പ്രമാണമാക്കുന്നുവോ ലോകം അതു ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഈശ്വരവിശ്വാസമില്ലാത്ത നാസ്തികന്മാർപ്പോലും യോഗിയുടെ കണ്ണിൽ പെടുവാനും സമ്പർക്കത്തിലേപ്പെടാനാഗിടയായാൽ അയാളുടെ പാപം കുറയാനിടവരുന്നു. സൂതസംഹിത ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:

യസ്യാനുഭവപര്യന്താ തത്ത്വേ ബുദ്ധിഃ പ്രവർത്തതേ

തദ്വൃഷ്ടീഗോചരഃ സർവ്വേ മുച്യന്തേ സർവ്വപാതകൈഃ.

അപരോക്ഷാനുഭൂതിയോടുകൂടി ആരുടെ ബുദ്ധി സദാ തത്ത്വാനുഷ്ഠമായിരിക്കുന്നുവോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചയിൽ വന്നുപെടുന്നവർപ്പോലും പാപങ്ങളിൽനിന്നെല്ലാം വിമുക്തരായി ഭവിക്കുന്നു. യോഗിജീവിതം സർവ്വപ്രാണികൾക്കും ഉപകാരകമാണെന്ന് വീണ്ടും സൂതസംഹിത ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു:

സ്നാതം തേന സമസ്തതീർത്ഥസലിലേ സർപ്പാപി ഭത്താവനിഃ

യജ്ഞാനാം ച സഹസ്രമിഷ്ടമഖിലാ ദേവാശ്ച സംപൂജിതാഃ

സംസാരാച്ച സമുദ്ധൃതാഃ സ്വപിതരസ്ത്രൈലോക്യപൂജ്യോപ്യസൗ

യസ്യ ബ്രഹ്മവിചാരണേ ക്ഷണമപി സ്നൈഹ്യം മനഃ പ്രാപ്തം-

യാതം.

ക്ഷണനേരമെങ്കിലും മനസ്സ് ബ്രഹ്മനിഷ്ഠയിലുറങ്ങുന്ന യോഗിയുടെ മാഹാത്മ്യം അദ്ഭുതം തന്നെ. അദ്ദേഹം ലോകത്തുള്ള സകല തീർത്ഥസലിലത്തിലും കളിച്ചയാളാണ്. ഭൂമി മുഴുവൻ ഭാനം ചെയ്തയാളാണ്. ആയിരമായിരം യജ്ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തതീർത്തിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ദേവന്മാരേയും പുജിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം പിതൃക്കളെ സംസാരശ്ലേഷങ്ങളിൽനിന്നും ഉദ്ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മൂന്നു ലോകത്തും അദ്ദേഹം സംപൂജ്യനായി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു:

കലം പവിത്രം ജനനീ കൃതാത്മാ
വിശ്വംഭോ പുണ്യവതീ ച തേന
അപാരസംവിത്സുഖസാഗരേന്ദ്രീൻ
ലീനം പരേ ബ്രഹ്മണി യസ്യ ചേതഃ.

- ബ്രഹ്മനിഷ്ഠന്റെ കലം പവിത്രമാണ്. അമ്മ പരിതാത്മയാണ്. അദ്ദേഹം നിമിത്തം ഭൂമി പുണ്യവതിയായി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മനിഷ്ഠൻ സദാ അനന്തമായ സുഖസമുദ്രത്തിൽ മുഴുകി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു.

യോഗിയുടെ ശാസ്ത്രാനുസരണമായ നടത്തം മാത്രമല്ല തപസ്സ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ലൗകികവ്യവഹാരങ്ങളും തപസ്സാണ്. തൈത്തിരീയശാഖക്കാർ നാരായണോപനിഷത്തിലെ അന്തിമാനുവാകത്തിൽ യോഗിയുടെ മഹിമ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേ അനുവാകത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ യോഗിയുടെ അവയവങ്ങളെ യജ്ഞാംഗദ്രവ്യങ്ങളായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു: 'ഇപ്രകാരം സത്യദർശി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞത്തിലെ യജമാനൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവുതന്നെ. ശ്രദ്ധയാണ് ധർമ്മപത്നി; ശരീരമാണ് ചമത; മാർച്ചിടമാണ് യജ്ഞവേദി; രോമങ്ങളാണ് കശപ്പല്ലുകൾ; തലമുടിക്കെട്ടാണ് കുശക്കെട്ട്; ഹൃദയമാണ് മരക്കുറു; കാമമാണ് ഹോമദ്രവ്യം; കോപമാണ് യാഗപശു; തപസ്സാണ്ഗി; ശമമാണ്

പശുഹന്താവു; ഭാനമാൺ ദക്ഷിണ; വാക്കാൺ ഹോതാവു; പ്രാണനാണദഗാതാവു; കണ്ണാണധർയ്യ; മനസ്സാൺ ബ്രഹ്മാവു; ചെവിയാൺ ഹോമാഗ്നിജല യിതാവു. ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ആ വിവരണം. പ്രസ്തുതാനുവാകത്തിലെ മധ്യമഭാഗത്തിൽ യോഗിയുടെ ലോക വ്യവഹാരവും ജീവനകാലവും ജ്യോതിഷോമയാഗത്തിലെ ക്രിയാവയവങ്ങളായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉത്തരഭാഗത്തിൽ യോഗിവ്യവഹാരത്തെ സർവ്വജ്ഞാവയവക്രിയാരൂപത്തിലും ചിത്രീകരിക്കുന്നു: “ജീവിതകാലമാൺ ദീക്ഷ; ഭക്ഷണമാൺ ഹവിസ്സു; ജലപാനമാൺ സോമപാനം; എന്തിലൊക്കെ രമിക്കുന്നുവോ അതു പസദഹോമം; നടക്കുന്നതും ഇരിക്കുന്നതും നില്ക്കുന്നതുമൊക്കെ പ്രവർഗ്ഗഹോമം; മുഖമാൺ ആഹവനീയാഗ്നി; സംഭാഷണമാൺ ഹവിസ്സു; ജ്ഞാനമാൺ ഹോമിക്കൽ; വൈകിട്ടും കാലത്തുമുള്ള ആഹാരമാൺ ചമത; കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടുമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാൺ മൂന്നുനരത്തേയും സവനകർമ്മങ്ങൾ; പകലും രാത്രിയും ദർപ്പുണ്ണമാസയാഗങ്ങൾ; അർദ്ധമാസങ്ങളോ മാസങ്ങളോ ആൺ ചാതുർമാസ്യ യജ്ഞങ്ങൾ; ഋതുക്കളാൺ പശുബന്ധനസ്ഥാനങ്ങൾ, വഷങ്ങളോ അർദ്ധവഷങ്ങളോ ആൺ അഹർഗണങ്ങൾ; പുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ഈ യജ്ഞത്തിൽ സർവ്വസ്വവും ദക്ഷിണ നല്കപ്പെടുന്നു; മരണമാൺ അപശ്മസ്സാനം.” ഇങ്ങനെ യോഗിയുടെ ജീവിതം സർവ്വസ്വവും ദക്ഷിണയായി നല്കുന്ന ഒരു യജ്ഞമാൺ. ഈ അനുവാകത്തിൽ തന്നെ ഉത്തരഭാഗത്തിൽ സർവ്വജ്ഞനായ യോഗിയെ ഉപാസിക്കുന്നവർക്ക് ക്രമമുക്തി ലഭിക്കുമെന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അവർ സൂര്യപര്യന്താരെന്ന കാര്യബ്രഹ്മങ്ങളോടോ അഥവാ കാരണബ്രഹ്മത്തോടോ ഏകീഭവിച്ചു മുക്തരായി ഭവിക്കുന്നതാൺ. ഒരു യോഗിയുടെ മരണപര്യന്തമുള്ള ജീവിതം വേദപ്രോക്തമായ അഗ്നിഹോത്രം

ദിയജ്ഞങ്ങൾക്കു തുല്യമാണെന്നു കരുതി യോഗിയെ ആരു പചരിക്കുന്നുവോ അവർ ഭാവനാതിശയം നിമിത്തം സൂര്യനോടോ ചന്ദ്രനോടോ സായുജ്യം പ്രാപിച്ചു ക്രമമുക്തിക്കു ഹരായി ഭവിക്കുന്നു. സൂര്യചന്ദ്രലോകങ്ങളിൽനിന്നും അവർ സത്യലോകത്തെത്തി ബ്രഹ്മാവിന്റെ മഹിമയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അവിടെവെച്ചു ജ്ഞാനോദയമുണ്ടായി സത്യജ്ഞാനാനന്ദരൂപമായ പരബ്രഹ്മവുമായി ഏകീഭവിച്ചു കൈവല്യം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇതാണ് ശ്രുതിയുടെ തീരുമാനം. ഇതാണ് ജീവനുക്തിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രയോജനമായ തപസ്സു്.

വിസംവാദം.

ജീവനുക്തിയുടെ പ്രയോജനങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തേതായ തപസ്സിനെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തതു്. വിസംവാദമില്ലായ്മയാണ് ജീവനുക്തിയുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രയോജനം. അന്യരോടു് വഴക്കിനു പോകുന്നതാണ് വിസംവാദം. ജീവനുക്തിനിൽ അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ജീവനുക്തിനായ യോഗീശ്വരൻ സദാ അന്തർമുഖനായി ബാഹ്യവ്യാപാരങ്ങളിൽ ഉദാസീനനായി വർത്തിക്കുന്നു. ലൗകികനോ ജിജ്ഞാസുവിനോ അദ്ദേഹത്തോടു് വഴക്കിനു പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു ലൗകികൻ രണ്ടുരൂപത്തിൽ വഴക്കിനു ചെന്നെന്നു വരാം. ചിലപ്പോൾ കലഹിച്ചു എന്നു വരും; മറുചിലപ്പോൾ നിന്ദിച്ചു എന്നുവരും. ഇതിൽ കോപതാപങ്ങൾ നിശ്ശേഷം മാറിയിരിക്കുന്ന ജീവനുക്തിനോടു് ഒരു ലൗകികൻ എന്തു കലഹിക്കാനാണ് ? ഇങ്ങോട്ടു കോപിക്കുന്നവനോടു പോലും അങ്ങോട്ടു കോപിക്കയില്ല. അപമാനിച്ചാൽ അനുഗ്രഹിക്കും. അധികം ആരോടും സംസാരിക്കുകയില്ല. ആരെയും അപമാനിക്കുകയുമില്ല. ഇവയൊക്കെയാണ് ജീവനുക്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെന്നത്രെ സ്മൃതി ഘോഷിക്ക

നന്തു്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒന്നു പോദിക്കാനുണ്ടു്. ജീവനുക്കുതക്ക മുൻപാണു് വിദ്യത്സന്നയാസം. വിദ്യത്സന്നയാസത്തിനുമുൻപാണു് തത്ത്വജ്ഞാനം. തത്ത്വജ്ഞാനത്തിനും മുൻപാണു് വിവിദിഷാസന്നയാസം. ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ കോപതാപാദിവികാരങ്ങളുടെ ഉപശമം സ്മരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ ? അതു ശരിയാണു്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജീവനുക്കുതനിൽ കോപതാപാദിവികാരങ്ങൾ ശങ്കിക്കാൻപോലും ഇടയില്ലെന്നു സിദ്ധമാകുന്നുണ്ടല്ലോ. ഏറ്റവുംമുട്ടത്ത വിവിദിഷാസന്നയാസവേളയിൽത്തന്നെ കോപതാപാദിവികാരങ്ങൾ ജയിക്കപ്പെടണമെന്നുവന്നാൽ അതിനുപരി ഉത്തമമായ തത്ത്വജ്ഞാനത്തിൽ അവസ്തു് സ്ഥാനമെവിടെ ? തദ്ദപരി വിദ്യത്സന്നയാസത്തിലോ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അതിനുംമേൽ ജീവനുക്കുതയിൽ അവയുടെ ശങ്കപോലും ശേഷിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു് യോഗിയോടു് ലൗകികനു് ഒരിക്കലും കലഹിക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. അതുപോലെ, നിന്ദാരൂപമായ വിസംവാദവും ജീവനുക്കുതനിൽ സംഭവിക്കുന്നതല്ല. ജീവനുക്കുതനു് സ്തുതിനിന്ദാഭേദമില്ല. സ്തുതി ഘോഷിക്കുന്നതു നോക്കുക:

യന്ന സന്തം ന ചാസന്തം നാശ്രുതം ന ബഹുശ്രുതം

ന സുവൃത്തം ന ദുർവൃത്തം വേദ കത്വിത്സ വൈ യതിഃ

നല്ലവനെന്നോ ചീത്തയെന്നോ, അജ്ഞനെന്നോ പണ്ഡിതനെന്നോ, സുവൃത്തനെന്നോ ദുർവൃത്തനെന്നോ ഓരോക്കു് ആരെ വേർതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലയോ അയാളാണു യതി. സത്യം തിരയുന്ന ജീജ്ഞാസുവിനും ജീവനുക്കുതനോടു വിസംവാദത്തിനു കാര്യമില്ല. ശാസ്ത്രനിസ്സ്പന്ദത്തെക്കുറിച്ചാണോ യോഗനിഷ്ഠയെക്കുറിച്ചാണോ വിസംവാദം ? പരശാസ്ത്രപ്രമേയത്തെ ജീവനുക്കുതൻ ഒരിക്കലും ദുഷിക്കാറില്ല. 'ആത്മാവിനെ മാത്രമറിയു; അന്യവാക്കുകളുപേക്ഷിക്കൂ,' എന്നാണല്ലോ മുണ്ഡകോപനിഷത്തിൻ ദേശം. 'അധികശബ്ദങ്ങളെ പിൻതുടരരുതു്'; വാക്കുകളെ

ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആത്മദംനം.' എന്ന് ബൃഹദാര
ണ്യകോപനിഷത്തും ഘോഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ സ്വ
ശാസ്ത്രനിഷ്ഠയും പ്രതിവാദിയുടെ മുൻപിൽ സമർത്ഥി
ക്കാനും ജീവനുക്തൻ ഒരുമ്പെടാറില്ല. ബ്രഹ്മോപനിഷത്തു്
പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതു നോക്കുക:

പലാലമിവ ധാന്യാത്മീ ത്യജേദ് ഗ്രന്ഥമശേഷതഃ
പരമം ബ്രഹ്മ വിജ്ഞായ ഉത്കാവത്താന്യഥോത്സൃജേത്.

ധാന്യം കൊതിക്കുന്നയാൾ തന്റെ ദൂരെക്കളയുന്നതു
പോലെ സത്യവേദി ഗ്രന്ഥങ്ങളെയെല്ലാം കൈവെടി
യുന്നു. പരമമായ ബ്രഹ്മം അറിയപ്പെട്ടാൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
കൊള്ളിമീനുകളെപ്പോലെ താഴെത്തള്ളപ്പെടേണ്ടവയാണ്.
പ്രതിവാദിയെപ്പോലും ആത്മസ്വരൂപമായിക്കൊണ്ടു
ജീവനുക്തൻ ആരെയും വാദത്തിൽ ജയിക്കാനാഗ്രഹമി
ല്ലെന്നു വിശേഷിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ചാറ്ചാകന്മാ
രൊഴിച്ചു മറ്റൊരാളും മോക്ഷത്തെ പരമപുരുഷാത്മ
മായി അംഗീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ജീവനുക്തന്റെ യോഗ
നിഷ്ഠയെക്കുറിച്ചും ഒരു സത്യജിജ്ഞാസുവിന് അഭിപ്രായ
വ്യത്യാസമുണ്ടാവാനിടയില്ല. ജൈനന്മാർ, ബുദ്ധന്മാർ,
വൈശേഷികന്മാർ, നൈയായികന്മാർ, ശൈവന്മാർ,
വൈഷ്ണവന്മാർ, ശാക്തന്മാർ, സാംഖ്യയോഗമതക്കാർ
എന്നിവരുടെയൊക്കെ മോക്ഷശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിവാദി
ക്കുന്ന പ്രമേയങ്ങൾക്കു ഭിന്നതയുണ്ടാവാം. എന്നാൽ
മോക്ഷോപായങ്ങളായ യമനിയമാദി സാധനങ്ങളെ സംബ
ന്ധിച്ചു് ആർക്കുംതന്നെ അഭിപ്രായഭിന്നതയില്ലെന്നോ
ർക്കും.. അതുകൊണ്ട് യമനിയമാദി സ്വഭാവമായിത്തീ
ന്നിട്ടുള്ള ജീവനുക്തന്റെ യോഗനിഷ്ഠയെ ആരും ചോദ്യം
ചെയ്യാൻ ഇടയില്ല. വസിഷ്ഠൻ ഈ സ്ഥിതി വാസിഷ്ഠ
ത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജന്മപരമ്പരയിൽ അവസാന
ത്തേതിലെത്തിച്ചേർന്ന മഹാത്മാവിൽ ഉത്തമവേണവിൽ
മുത്തെന്നപോലെ വിദ്യ കടന്നു പ്രവേശിക്കുന്നു ശ്രേഷ്ഠത,

ലാളിത്യം, സ്നേഹം, സൗമ്യത, മുക്തത, സത്യനിഷ്ഠ എന്നിവ അന്തഃപുരസ്ത്രീകളെപ്പോലെ അദ്ദേഹത്തെ സദാ സമാശ്രയിക്കുന്നു:

പേശലാചാരമധുരം സദ്യേ വാഞ്ചരന്തി തം ജനാഃ
വേണം മധുരനിധാനം വനേ വനമൃഗാ ഇവ.

സ്നേഹനിർമ്മായ പെരുമാറ്റംകൊണ്ട് മാധുര്യം ചൊരിയുന്ന അദ്ദേഹത്തെ സകലരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, മധുരനാദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വേണവിനെ വനമൃഗങ്ങളെന്ന പോലെ. നിദ്രയിലെന്നപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൗകികവികാരങ്ങൾ പാടെ ശമിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചിത്തം സത്യസ്വരൂപത്തിൽ സദാ ഉണർന്നു വർത്തിക്കുന്നു. കലാപുണ്ണനായ ചന്ദ്രനെയെന്നപോലെ സജ്ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളയാളാണ് മുക്തൻ. ക്രൂരങ്ങളും ശാന്തങ്ങളുമായ എല്ലാ ജീവികളും അമ്മയുടെ മുൻപിലെന്നപോലെ ജീവനുകുത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ശാന്തിയെ ഭജിക്കുന്നു. തപസ്വികളിലും പണ്ഡിതന്മാരിലും, യാജ്ഞികന്മാരിലും രാജാക്കന്മാരിലും, ബലവാന്മാരിലും, ഗുണാധിപന്മാരിലും ഉപരി ശാന്തചിത്തൻ ബഹുമാന്യനായി ഭവിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ജീവനുകുത്തിയുടെ മുന്നാമത്തെ പ്രയോജനമായ വിസംവാദം സർവ്വമാ സിദ്ധമായിത്തീരുന്നു.

ദുഃഖനാശം സുഖാവിർഭാവം.

ജീവനുകുത്തിയുടെ നാലാമത്തേതും അഞ്ചാമത്തേതുമായ പ്രയോജനങ്ങളാണ് ദുഃഖനാശവും സുഖാവിർഭാവവും. അവയുടെ സ്വരൂപം ക്രമമായി സംഗ്രഹിക്കാം. ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്തു് ദുഃഖനാശത്തിന്റെ സ്വരൂപം ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു:

ആത്മാനം ചേദിജാനീയാദയമസ്മിതി പുരുഷഃ
കിമിച്ഛൻ കസ്യ കാമായ ശരീരമനസംജരേതം.

‘ഞാനീ ആത്മാവാണു്’ എന്നു വ്യക്തമായി അറിയുന്ന പുരുഷൻ പിന്നെ എന്തു കൊതിച്ചു്, എന്തിനുവേണ്ടി

ദേഹത്തെ പിൻതുടന്നു ദുഃഖിക്കണം? ഈ ഉപനിഷദ്
 ഭാഗം ആത്മജ്ഞാനികൾ ഐഹികദുഃഖമൊന്നും ഉണ്ടാകാ
 നില്ലെന്നു വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. തൈത്തിരീയോ
 പനിഷത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രസ്താവനയുണ്ട്. 'ഞാൻ പുണ്യം
 ചെയ്തുവോ പാപം ചെയ്തുവോ എന്ന ചിന്ത ഇദ്ദേഹത്തെ
 ഒരിക്കലും തപിപ്പിക്കുന്നില്ല.' പരലോകഫേതുക്കളായ
 പുണ്യപാപചിന്തകളെക്കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖവും ആത്മജ്ഞാ
 നിയെ സ്പർശിക്കുന്നില്ലെന്നു ഈ ശ്രുതിഭാഗം വെളിപ്പെടു
 ത്തിയിരിക്കുന്നു. സുഖപ്രാപ്തി മൂന്നു തരത്തിലാണ്. ആഗ്ര
 ഹങ്ങളെല്ലാം സാധിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ചെയ്യേണ്ട
 തെല്ലാം ചെയ്യുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; എന്തേണ്ടിടത്തെത്തി
 കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; എന്നീ മൂന്നെണ്ണമാണ് സുഖാവിർ
 ഭാവലക്ഷണങ്ങൾ. എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്; ഒന്നും ആഗ്രഹി
 കുന്നില്ല; എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നീ മാനസിക
 ഭാവങ്ങളാണ് ആഗ്രഹനിവൃത്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ.
 പ്രാണശരീരിയായ ഹിരണ്യഗർഭൻമുതൽ വൃക്ഷലതാദി
 സ്ഥാവരങ്ങൾവരെ എല്ലാ ദേഹങ്ങളിലും തുടന്നുനിൽ
 കുന്ന സാക്ഷിചൈതന്യമായ ബ്രഹ്മം ഞാൻതന്നെയാണ്
 എന്നനുഭവിക്കുന്നയാൾക്ക് സ്വദേഹത്തിലെന്നല്ല മറ്റൊ
 ള്ലാദേഹത്തിലും വർത്തിച്ചുകൊണ്ട് സർവ്വസാക്ഷിത്വം അനു
 ഭവിക്കാവുന്നതാണ്. ബ്രഹ്മത്തെയറിയുന്നയാൾ സർവ്വ
 കാമങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് ശ്രുതി ഘോഷിക്കു
 ന്നതു്. ഈ ലോകത്തു് അനുഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞ കാമങ്ങളിൽ
 പുണ്യമായ ആഗ്രഹനിവൃത്തി വരുന്നതാണ് കാമസിദ്ധി.
 അതോടെ ലൗകികങ്ങളായ എല്ലാ കാമങ്ങളും ദോഷഭൂഷ
 ണങ്ങളാണെന്നറിഞ്ഞ് തത്ത്വവേദിയുടെ മനസ്സ് ഒരിക്കലും
 അവയിൽ പതിയാതിരിക്കുന്നതാണ് സർവ്വകാമാവാപ്തി.
 അതുകൊണ്ടാണ് സാർവ്വഭൗമനായ ചക്രവർത്തിമുതൽ ഹിര
 ണ്യഗർഭൻവരെ ക്രമമായ ആനന്ദം നൂറിരട്ടിവീതം കൂടി
 കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശ്രോത്രീയനായ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠന്റെ
 ആനന്ദം അതിലുമുപരിയാണെന്നു് ശ്രുതി ഘോഷിക്കു

നന്മ. സദ്രൂപനായും, ചിദ്രൂപനായും, ആനന്ദരൂപനായും താൻ സർവ്വത്ര നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു എന്നുഭവിക്കുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞൻ സർവ്വഭോക്തൃത്വമുണ്ടെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. 'അന്നവും ഞാൻതന്നെ, അന്നം ഭുജിക്കുന്നയാളും ഞാൻതന്നെ,' എന്നു ശ്രുതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഈ സർവ്വഭോക്തൃത്വം വെളിപ്പെടുത്താനാണ്. ജ്ഞാനിയുടെ കൃതകൃത്യത്വവും സൃതികളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജ്ഞാനാമൃതം പാനം ചെയ്ത കൃതകൃത്യനായി കഴിയുന്ന യോഗിക്കു് ഈ ലോകത്തിൽ കർത്തവ്യമൊന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല. കർത്തവ്യമവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അയാൾ തത്ത്വവിത്തല്ലെന്നറിയേണ്ടതാണ്. ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു:

യസ്ത്വാനന്തരതിരേവ സ്യാദാന്തരൂപശ്ച മാനവഃ

ആത്മന്യേവ ച സത്തുഷ്ടഃ തസ്യ കാര്യം ന വിദ്യതേ.

ആത്മരതിയും, ആത്മരൂപവും, ആത്മസത്തുഷ്ടനുമായ യോഗിക്കു് ഈ ലോകത്തു് കർത്തവ്യമായി യാതൊന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല. എന്തേണ്ടിടത്തെത്തിയെന്ന സ്ഥിതിയും ശ്രുതി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബൃഹദാരണ്യകോപനിത്തിൽ സത്യം ഗ്രഹിച്ച ജനകനെ "അയം വൈ ജനകപ്രാപ്തോസി." (ജനക, നീ യേമില്ലാത്ത സ്ഥാനത്തെത്തിച്ചേർന്നവല്ലോ) എന്നാണ് ഗുരു പ്രശംസിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മലാഭം സർവ്വലാഭമെന്നും, ബ്രഹ്മത്തെയാറിയുന്നയാൾ ബ്രഹ്മമായിത്തന്നെ ഭവിക്കുന്നുവെന്നും ശ്രുതി പ്രഘോഷിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു സംശയം വരാം. ദുഃഖനാശവും സുഖവിഭാവവും തത്ത്വജ്ഞാനം കൊണ്ടുതന്നെ സിദ്ധിക്കുമല്ലോ, പിന്നെ ഇവ ജീവനുക്തിയുടെ പ്രയോജനമാകുന്നതെങ്ങനെ? ഈ സംശയം ശരിയല്ല. ഇവയുടെ സുരക്ഷിതത്വമാണ് ജീവനുക്തിയുടെ പ്രയോജനം. നേരത്തേയുണ്ടായ തത്ത്വജ്ഞാനം ജീവനുക്തിയിൽ സുരക്ഷിതമായിത്തീരുന്നതുപോലെ ഇവിടെ മുൻപറഞ്ഞ ദുഃഖനാശസുഖവിഭാവങ്ങളും സുരക്ഷിതങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നു.

ജീവനുക്തനും ലോകവ്യവഹാരവും

മേൽവിവരിച്ച അഞ്ചും ജീവനുക്തിയുടെ പ്രയോജനങ്ങളാണെങ്കിൽ സദാ സമാധിയിൽ കഴിയുന്ന യോഗീശ്വരൻ ലോകവ്യവഹാരത്തിലേപ്പെടുന്ന തത്ത്വജ്ഞാനിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണല്ലോ? ഈ സംശയത്തിന് വസിഷ്ഠൻ രാമനു നല്കുന്ന മറുപടി ശ്രദ്ധിക്കുക. രാമൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു: “അല്ലയോ മഹാമുനേ, ചിലർ തത്ത്വജ്ഞാനം വിശ്രാന്തരാണെങ്കിലും ഏകാഗ്രമതികളായി സദാ ലോകവ്യവഹാരങ്ങളിലേപ്പെടുന്നു. മറ്റു ചിലർ ഏകാന്തസ്ഥാനങ്ങളിൽ സദാ സമാധിനിഷ്ഠരായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. ഇവരിൽ ശ്രേഷ്ഠരാണോ?” വസിഷ്ഠൻ മറുപടി നല്കി:

ഇമം ഗുണസമാഹാരമസത്യത്വേന പശ്യതഃ

അന്തഃശീതളതാ യാസൗ സമാധിരീതി കഥ്യതേ.

(അല്ലയോ രാമ, മായാഗുണസമാഹാരമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ അസത്യമെന്നറിയുന്ന മഹാത്മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ അതിരറ്റ ഒരു ശീതളത ആവിർഭവിക്കുന്നു. ഇതുതന്നെയാണ് സമാധി.) ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന കാഴ്ചകളുമായി എനിക്കൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നു തീരുമാനിച്ച ശാന്ത ശീതളന്മാരായി ചിലർ ലോകവ്യവഹാരത്തിലേപ്പെടുന്നു, ചിലർ ധ്യാനപരായണന്മാരായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു;

ഓവേതൗ രാമ സുസമാവന്തശ്ചേത്പരിശീതളൗ

അന്തഃശീതളതാ യാ സ്യാത്തദനന്തതപഃഫലം.

(അന്തഃശീതളതയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ടുകൂടും തികച്ചും തുല്യമാണ്. അനന്തതപസ്സിന്റെ ഫലമായി മാത്രമേ ഈ അന്തഃശീതളത വന്നുചേരൂ.) വസിഷ്ഠന്റെ മറുപടിയിൽ നിന്നും വാസനാക്ഷയരൂപമായ അന്തഃശീതളത അവശ്യം സമ്പാദിക്കേണ്ടതാണെന്നുമാത്രം ധരിച്ചാൽ മതി. തുടർന്നുണ്ടാകേണ്ട മനോനാശത്തിന്റെ മെച്ചം ഇതുകൊണ്ടു നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ശീതളതപമെന്ന പറയുന്നതു തൃഷ്ണ ശമിക്കലാണെന്നു വസിഷ്ഠൻതന്നെ സ്പഷ്ടമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏദം ശീതളമായാൽ ജഗത്തു മുഴുവൻ ശീതളമായി അനുഭവ

പ്പെട്ടും. ഏകദേശം തൃഷ്ണകൊണ്ടു തപിച്ചാൽ ജഗത്തു മുഴുവൻ തീയിൽ എരിയുന്നതുപോലെ തോന്നും. ഇവിടെ സമാധിയെ നിന്ദിക്കുകയും വ്യവഹാരത്തെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നു കരുതരുത്. വസിഷ്ഠന്റെ വാക്കുകൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക:

സമാധിസ്ഥാനസംസ്ഥസ്യ ചേതശ്ചേദപൃത്തിചഞ്ചലം
തത്ത്വസ്യ തു സമാധാനം സമമുന്മത്തതാണധവൈഃ.
ഉന്മത്തതാണധവസ്ഥസ്യ ചേതശ്ചേതക്ഷീണവാസനം
തസ്യേതാദത്തന്യത്വം തു സമം ബ്രഹ്മസമാധിനാ.

കണ്ഠമുടച്ച് സമാധിസ്ഥനെന്നപ്പോലെ കഴിയുന്നയാളിന്റെ ചിത്തം സങ്കല്പങ്ങളിൽപ്പെട്ടു ചലിക്കുന്നു എന്നു വന്നാൽ അയാളുടെ സമാധി ഭ്രാന്തന്റെ ഇളകിയാട്ടമായേ കരുതേണ്ടു. നേരേ മറിച്ചു ഭ്രാന്തനെന്നപ്പോലെ ഇളകിയാടി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളിന്റെ ചിത്തം വാസന ക്ഷയിച്ചു ശീതളമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ഭ്രാന്തന്യത്വം ബ്രഹ്മസമാധിയായി കരുതാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ സമാധിയെ പ്രശംസിച്ചു വാസനയെ നിന്ദിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നോർക്കണം. താത്പര്യമിതാണ്: വ്യവഹാരത്തേക്കാൾ സമാധി പ്രശംസാർഹമാണെങ്കിലും വാസനാക്ഷയം വരാത്ത സമാധി വാസനാക്ഷയം വന്ന ലോകവ്യവഹാരത്തേക്കാൾ അധമമാണ്. അതുകൊണ്ടു സമാധിയാണെന്നു പറകവയ്യ. വാസനാബദ്ധമാണ് ചിത്തമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു സമാധിയുണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടു പുണ്യമുണ്ടായി ഉത്തമലോകപ്രാപ്തി കൈവരും. ജ്ഞാനനിഷ്ഠ വന്ന് ചിത്തം വാസനാക്ഷയം നേടിയാൽ ജീവന്മുക്തി വെളിവാക്കിക്കൊണ്ടു മനസ്സിനെ നശിപ്പിച്ചു സമാധിസ്ഥനായി കഴിയുന്നതുതന്നെയാണ് പ്രശസ്തം. അതിനാൽ യോഗീശ്വരൻ അഞ്ചു പ്രയോജനങ്ങളുള്ള ജീവന്മുക്തി നിബ്ബാധം തുടരാവുന്നതാണ്.

സ്വരൂപസിദ്ധിപ്രയോജനനിരൂപണം കഴിഞ്ഞു.

വിദ്വത്സന്ന്യാസപ്രകരണം

വിദ്വത്സന്ന്യാസാധികാരി

ജീവനുക്കുതിയുടെ സ്വരൂപം, പ്രമാണം, സാധനം, പ്രയോജനം എന്നിവ വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ജീവനുക്കുതിയെ പ്രസിദ്ധമാക്കിത്തീർക്കാൻ കഴിവുള്ള വിദ്വത്സന്ന്യാസമാണ് വിവരിക്കാനുള്ളത്. വിദ്വത്സന്ന്യാസത്തെക്കുറിച്ച് പരമഹംസോപനിഷത്തു് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. ആ ഉപനിഷത്തുതന്നെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടു് നമുക്കു് വിദ്വത്സന്ന്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. വിദ്വത്സന്ന്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യമുനയിച്ചുകൊണ്ടാണു് ഉപനിഷത്തു് ആരംഭിക്കുന്നതു്. “അഥ യോഗിനാം പരമഹംസാനാം കോയം മാഗ്ഗ്സ്തേഷാം കാ സ്ഥിതിരിതി നാരദോ ഭഗവന്തമുപഗതോവാച” ഇതാണു് ചോദ്യം. അനന്തരം യോഗിമാരായ പരമഹംസന്മാരുടെ മാഗ്ഗ്ഗമെന്തു്? അവരുടെ സ്ഥിതിയെന്തു്? എന്നിങ്ങനെ നാരദൻ പിതാവായ ബ്രഹ്മാവിനോടു ചോദിച്ചു. വിദ്വത്സന്ന്യാസത്തെക്കുറിച്ചാണു് ചോദ്യം. ആരാണു് വിദ്വത്സന്ന്യാസത്തിനധികാരി? വ്യക്തമായ തത്ത്വജ്ഞാനമുണ്ടായി; എന്നാൽ ലോകവ്യവഹാരങ്ങളിലേപ്പെടുന്നതുമിമിത്തം മനസ്സു് വിക്ഷേപങ്ങളിൽപ്പെടുപലിക്കാനിടവരുന്നു. പൂർണ്ണമായ മനോവിശ്രാന്തി വേണമെന്നുണ്ടുതാനും. അങ്ങനെയുള്ളയാളാണു് വിദ്വത്സന്ന്യാസത്തിനധികാരി. ഈ അധികാരിയെ സൂചിപ്പിക്കാനാണു് ഉപനിഷത്തു് ആനന്തയ്യാത്മകമായ ‘അഥ’ ശബ്ദം പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതു്. കേവലയോഗിയേയും കേവല

പരമഹംസനേയും ഒഴിവാക്കാനാണ് യോഗിമാരായ പരമ
 ഹംസന്മാർ എന്നു രണ്ടു പദം പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
 കേവലയോഗിക്ക് തത്ത്വജ്ഞാനമില്ല. അദ്ദേഹം ത്രികാ
 ലജ്ഞാനം, ആകാശഗമനം തുടങ്ങിയ യോഗസിദ്ധികൾ
 കൊതിക്കുന്നു. അവ നേടാനായി സദാ പ്രത്യേകരീതി
 യിലുള്ള ചില തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു.
 അങ്ങനെ പരമപുരുഷാത്മമായ മോക്ഷത്തിൽനിന്നും
 ഭ്രംശിക്കാനിടവരുന്നു. 'തേ സമാധാവപസഗ്ദ്ധാഃ വ്യുത്ഥാനേ
 സിദ്ധയഃ' എന്ന സൂത്രംകൊണ്ട് പതഞ്ജലി ഇക്കാര്യം
 വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സിദ്ധികൾ സമാധിക്കു വിപ്ലവ
 ങ്ങളും ലോകവ്യവഹാരത്തിന് അനുകൂലങ്ങളുമാണെന്നത്രേ
 സൂത്രതാത്പര്യം. കേവലപരമഹംസനാകട്ടെ തത്ത്വ
 ജ്ഞാനം നിമിത്തം യോഗസിദ്ധികൾ നിസ്സാരങ്ങളെന്നു
 കണ്ട് അവയെ പുറംതള്ളുന്നു. ചിദാന്താവിൽ ഇങ്ങനെ
 മായ പലതും പ്രദർശിപ്പിക്കുമെന്നറിഞ്ഞ് ആശ്ചര്യങ്ങളിൽ
 അദ്ദേഹം കൗതുകിയായി ഭവിക്കുന്നില്ല. വിരക്തനാണെ
 ങ്കിലും കേവലപരമഹംസൻ ബ്രഹ്മാനുഭവദർശ്യം നിമി
 ത്തം വിധിനിഷേധങ്ങളെ കൂട്ടാക്കുന്നതേയില്ല. ഗുണാതീ
 തന്മാക്ക് വിധിയെന്ത്? നിഷേധമെന്ത്? ശ്രദ്ധാലുക്കു
 ളായി ശിഷ്യന്മാർ അങ്ങനെയുള്ള പരമഹംസന്മാരെ ദൃഷ്ടിച്ചു
 എന്നു വരാം. "കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവരും ബ്രഹ്മത്തെ
 കണ്ടിട്ടു പ്രസംഗിക്കും. എന്നാൽ ആ സത്യത്തെ അനുസ
 രിക്കുന്നവർ തുലോം കുറയും. വായും വയറുമാണെല്ലാവർക്കും
 പ്രധാനം." എന്നീ മട്ടിലായിരിക്കും ദോഷദർശനത്തിന്റെ
 പോക്ക്. യോഗിയായ പരമഹംസനിൽ മേൽകാണിച്ച
 രണ്ടു ദോഷങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നതല്ല. മാത്രമല്ല, മറ്റൊരതി
 ശയം കാണാനുമുണ്ടാവും. രാമന്റെ ഒരു ചോദ്യത്തിനുത്തര
 മായി ഈ അതിശയമെന്താണെന്ന് വസിഷ്ഠൻ വിവരിക്കു
 ന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ജീവനുക്തനിൽ
 മാത്രം കാണാവുന്ന പ്രത്യേകത എന്താണെന്നത്രേ രാമന്റെ

ചോദ്യം.. നമുക്ക് വസിപ്പന്റെ മറുപടി എന്താണെന്നു നോക്കാം. ജ്ഞാനി ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നിലും ഒരു പ്രത്യേകത കാണുന്നില്ല. അദ്ദേഹം സദാ നിത്യതൃപ്തനായി, ശാന്തനായി, ആത്മനിഷ്ഠനായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. മന്ത്ര സിദ്ധന്മാർക്കും, തപഃസിദ്ധന്മാർക്കും യോഗസിദ്ധന്മാർക്കുമുള്ളതാണ് ആകാശഗമനാദി സിദ്ധികൾ. അതിൽ അപൂർവ്വമായി ഒന്നുമില്ല. ജ്ഞാനിക്ക് ഒന്നിലും കൊതിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് സദാ നിർബലമായി നീരാശമായി വർത്തിക്കുന്നു. മൂഢന്മാരുടെ രാഗമില്ലായ്മയിൽ, സംസാരഭ്രമത്തിൽനിന്നും നിവൃത്തനായി മനോനാശം നേടിയ ജ്ഞാനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൽ കാമം, ക്രോധം, വിഷാദം, മോഹം, ലോഭം തുടങ്ങിയ ആപത്തുകൾ ദിവസംപ്രതി സമർത്ഥമാംവണ്ണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ഇതുതന്നെയാണോ പ്രത്യേകത. ഈ പ്രത്യേകതയുള്ളവരും മുൻപറഞ്ഞ രണ്ടു ഭോഷങ്ങളും മാറിക്കിട്ടിയവരുമായ യോഗികളായ പരമഹംസന്മാരുടെ മാർഗ്ഗവും സ്ഥിതിയും എന്തെന്നാണ് നാരദന്റെ ചോദ്യം. അവരുടെ വേഷമെന്ത്? ഭാഷയെന്ത്? എന്നൊക്കെയാണ് ചോദ്യതാത്പര്യം. ചിത്തശമനരൂപത്തിലുള്ള ആന്തര ധർമ്മമാണ് സ്ഥിതി. “തം ഭഗവാനാഹ” എന്ന രണ്ടാം സൂത്രംകൊണ്ട് മറുപടി അവതരിപ്പിക്കുകയാണുപനിഷത്ത്. ‘നാരദനോടു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു’ എന്നാണ് സൂത്രതാത്പര്യം. പറയാൻ പോകുന്ന മാർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കാനായി ഉപനിഷത്ത് മൂന്നാം സൂത്രം കൊണ്ട് മാർഗ്ഗത്തെ പ്രശംസിക്കുന്നു. മൂന്നാം സൂത്രമിതാണ്: “സോയം പരമഹംസാനാം മാഗ്ഗോ ലോകേ ദുർല്ലഭതേരോ ന തു ബാഹുല്യഃ.” ചോദ്യവിഷയമായ മാർഗ്ഗം പരമഹംസന്മാർക്കും ഈ ലോകത്തു് അത്യന്തദുർല്ലഭമാണ്, അധികമായി കാണാനേയില്ല. പരമകാഷ്ഠയിലെത്തിയ പരമഹംസവൈരാഗ്യം ഈ ലോകത്തു് ഏറെക്കുറെ അസാധ്യം

മറയ്ക്കുകയോണ്ടാണു് അത്യന്തദുർല്ലഭമെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്, എന്നുവെച്ചു് തീരെ കാണാനില്ലെന്നു കരുതരുതു്. അതു സൂചിപ്പിക്കാനാണു് അധികമായി കാണാനില്ല എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്.

ഈ പരമഹംസമാർഗ്ഗം ദുർല്ലഭതരമാണെന്നിൽ അതിന്നു വേണ്ടി ഇത്ര പ്രയാസമെന്തിനു് എന്നു ശങ്ക വരാം. ഈ സംശയം പരിഹരിക്കാനാണു് നാലാം സൂത്രം. “യദ്യേകോ വേതി സ ഏവ നിത്യപുതസ്ഥഃ സ ഏവ വേദപുരുഷ ഇതി വിദുഷോ മന്യന്തേ” ഇതാണു് നാലാം സൂത്രം. അങ്ങനെയുള്ളയാൾ ഒരാളെങ്കിലുമുണ്ടെന്നിൽ അയാളെ നിത്യശുദ്ധനും വേദവേദഗുണമായ സാക്ഷാത് പരമാത്മാവായിത്തന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ കണക്കാക്കുന്നു എന്നാണു് സൂത്രതാത്പര്യം. പരമഹംസപദവി സുലഭമല്ലെന്നു ഭഗവാൻ ഗീതയിൽത്തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തീട്ടുണ്ടല്ലോ:

മനുഷ്യർണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിദ്യുതതി സിദ്ധയേ
യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിന്നാം വേത്തി തത്ത്വതഃ.

ആയിരക്കണക്കിനു മനുഷ്യരിൽ ഒരാളായിരിക്കും സത്യം കാണാൻ യത്നിക്കുന്നതു്. ഇങ്ങനെ യത്നിക്കുന്നവരിൽത്തന്നെ വല്ലപ്പോഴും ഒരാളായിരിക്കും ആ സത്യം യഥാർത്ഥമായി കണ്ടെത്തുന്നതു്. ഈ ന്യായമനുസരിച്ചു് എവിടെയെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും യോഗിയായ ഒരു പരമഹംസനുണ്ടെന്നുവന്നാൽ അദ്ദേഹം നിത്യപുതനാണു്. ‘ആത്മാവു് അപഹതപാപനാണു്,’ എന്ന ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷത്പ്രഖ്യാപനമനുസരിച്ചു് നിത്യപുതൻ പരമാത്മാവാണു്. കേവലയോഗിയേയും കേവലപരമഹംസനേയും മാറ്റിനിറുത്താനാണു് സൂത്രത്തിൽ ‘ഏവ’ എന്നുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. കേവലയോഗി നിത്യപുതമായ പരമാത്മാവിനെ അറിയുന്നുണ്ടു്. പക്ഷേ ചിത്തവിശ്രാന്തിയില്ലാതെ ബഹിർമുഖനായി കഴിയുന്നതുകൊണ്ടു് അദ്ദേഹം

ത്തിന്റെ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠത്വം ഉറപ്പില്ല. വേദത്തിൽ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പുരുഷനാണ് വേദപുരുഷൻ. സൂത്രത്തിൽ വിദ്വാന്മാരെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മനിഷ്ഠരുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ചിത്തവിശ്രാന്തിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തിൽ പാരംഗതരായവർ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. പരമഹംസന്മാർ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠന്മാരാണെന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നു വിദ്വാന്മാരാകട്ടെ അതുകൊണ്ടു തൃപ്തരാകാതെ പരമഹംസന്മാർ സാക്ഷാത് ബ്രഹ്മതന്നെയാണെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു:

ദംനാദർശനേ ഹിതാ സ്വയം കേവലരൂപതഃ

യസ്തിഷ്ഠതി സ തു ബ്രഹ്മൻ ബ്രഹ്മ ന ബ്രഹ്മവിത് സ്വയം.

കാണുക, കാണാതിരിക്കുക എന്ന സ്ഥിതിവിട്ട് സദാ സ്വയം കൈവലും അനുഭവിക്കുന്നയാൾ സാക്ഷാദ് ബ്രഹ്മതന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ബ്രഹ്മത്തെയറിയുന്നയാൾ എന്നുപറഞ്ഞാൽ മതിയാകുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് വിദ്വാത്സന്നയാസത്തിനു പ്രയോജനമില്ലെന്നു ശങ്കിക്കുപോലുംപാടില്ല.

എന്താണ് പരമഹംസസ്ഥിതി ?

നിത്യശുദ്ധത്വവും മഹാപുരുഷത്വവും വിശദമാക്കിക്കൊണ്ട് പരമഹംസസ്ഥിതി വെളിവാക്കുകയാണ് അഞ്ചാംസൂത്രം: 'മഹാപുരുഷോ യച്ചിത്തം തത്സർവ്വദാ മയ്യേവാവസ്ഥാപയതി, തസ്താദഹം തസ്തിന്നേവാവസ്ഥിതഃ.' മഹാപുരുഷന്റെ ചിത്തം എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽത്തന്നെ സ്ഥിരമായി വർത്തിക്കുന്നു; അതുകൊണ്ട് ഞാനും അദ്ദേഹത്തിൽ സ്ഥിരമായി ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു എന്നു സൂത്രതാത്പര്യം. വൈദികജ്ഞാനകർമ്മങ്ങൾക്കധികാരികളായ പുരുഷന്മാരിൽ യോഗിയായ പരമഹംസന് അത്യന്തമഹത്വമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് സൂത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ

മഹാപുരുഷൻ എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ മഹാപുരുഷൻ തന്റെ ചിത്തത്തെ സഭാ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചുനിറുത്തുന്നു. ലോകവിഷയങ്ങളിൽ ചലിച്ചുപോകാവുന്ന ചിത്തത്തെ അഭ്യാസവും വൈരാഗ്യവുംകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി നിരോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനിതു സാധ്യമാകുന്നത്. ശാസ്ത്രസിദ്ധമായ പരമാത്മാവിനെ സ്വാനുഭവപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പ്രജാപതി സൂത്രത്തിൽ 'എന്നിൽ' എന്നിങ്ങനെ ഉത്തമപുരുഷപദം പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരമഹംസയോഗി എന്നിൽത്തന്നെ ചിത്തം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനും പരമാത്മസ്വരൂപത്തിൽ, ആ യോഗിയിൽ, പ്രത്യക്ഷമായി വിടുപോകാതെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അവിദ്യയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അജ്ഞാനികളിൽ ഈ സ്ഥിതി സംഭവിക്കുന്നില്ല. തത്ത്വജ്ഞാനികളായ യോഗിമാരിൽപ്പോലും ബാഹ്യചിത്തവൃത്തി പൂർണ്ണമായി നിലയ്ക്കാത്തതിടത്തോളം അവയാൽ ഒട്ടൊക്കെ മറയ്ക്കപ്പെടമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ നിരന്തരസ്ഥിതി സാധ്യമാകുന്നില്ല.

മാർഗ്ഗപ്രതിപാദനം

യോഗിമാരായ പരമഹംസന്മാരുടെ മാർഗ്ഗമാണല്ലോ നാരദൻ ആദ്യമായി ചോദിച്ചത്. അതിനത്തരമാണ് ആറാമത്തെ സൂത്രം: "അസൗ സ്വപുത്രമിത്രകളത്രബന്ധാദീൻ ശിഖായജ്ഞാപവീതേ സ്വാദ്ധ്യായം ച സർവ്വകർമ്മാണി സന്ന്യസ്തായം ബ്രഹ്മാണ്ഡം ച ഹിതാകൗപീനം ദണ്ഡമാച്ഛാദനം ച സ്വശരീരോപഭോഗാത്മായ ലോകസ്വോപകാരാത്മായ ച പരിഗ്രഹേത്." പരമഹംസൻ സ്വന്തം പുത്രൻ, മിത്രം, കളത്രം, ബന്ധുക്കൾ, ശിഖ, യജ്ഞാപവീതം, സ്വാദ്ധ്യായം, എല്ലാ ലോകകർമ്മങ്ങളും എന്നിവയെല്ലാം വെടിഞ്ഞു ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തെ മുഴു

വൻ മാറ്റിനിറുത്തി. എന്നാൽ കൗപീനം ആച്ഛാദനം എന്നിവ സ്വഭേദരക്ഷയ്ക്കായും ലോകോപകാരത്തിനായും സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതാണ്. പരമഹംസപദവിയിലെത്തുന്ന ഗുഹസ്ഥനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പുത്രമിത്രകളത്ര ബന്ധുക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞത്. ഗുഹസ്ഥനായിരിക്കേതന്നെ പരമഹംസപദവിയിലെത്താൻ കഴിയുമോ? കഴിയും. ചില ഗുഹസ്ഥന്മാർ പൂർണ്ണജന്മസഞ്ചിതപുണ്യംകൊണ്ട് പരിപക്വമതികളായിട്ടാണ് ഈ ജന്മമാരംഭിക്കുന്നത്. അവർ മാതാവിനോടും പിതാവിനോടും മറ്റുമുള്ള കടമകൾ നിർവ്വഹിക്കാനായി വിവിദിഷാസന്നയാസരൂപത്തിലുള്ള പരമഹംസാശ്രമം സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നു വരാം. എങ്കിലും ശ്രവണമനനാദിസാധനകൾ നല്ലപോലെ അനുഷ്ഠിച്ചു തത്ത്വം ഗ്രഹിക്കും. അങ്ങനെ ഗുഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ കഴിയും. തത്ത്വജ്ഞാനമുണ്ടെങ്കിലും അനേകതരം ലൗകികവൈദികവ്യവഹാരങ്ങൾ നിമിത്തം അവരുടെ ചിത്തം വിക്ഷിപ്തമാകാനിടവരും. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പൂർണ്ണമായ ചിത്തവിശ്രാന്തിക്കായി അവർ വിദ്വത്സന്നയാസം സ്വീകരിക്കാനിടയുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർ വിദ്വത്സന്നയാസത്തിന് മുൻപു പുത്രമിത്രകളത്ര ബന്ധുക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നാണ് സൂത്രാന്തർദ്വയം. നേരത്തേതന്നെ ഗുഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറി വിവിദിഷാസന്നയാസം സ്വീകരിച്ചു തത്ത്വജ്ഞാനമുണ്ടായശേഷം വിദ്വത്സന്നയാസത്തിന് ശക്തിയുണ്ടായാകട്ടെ പുത്രകളത്രാദിബന്ധുക്കളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടെന്ന പ്രശ്നമേയുണ്ടെന്നില്ല. ഇവിടെ ഒന്നു പോദിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. വിദ്വത്സന്നയാസം സ്വീകരിക്കുന്ന ക്രമമെന്താണ്? വിവിദിഷാസന്നയാസമെന്നപോലെ പ്രൈഷമന്ത്രമുച്ചരിച്ചു വിധിപ്രകാരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണോ വിദ്വത്സന്നയാസവും? അതോ കീറിയ മുണ്ടുപേക്ഷിക്കുന്നതുപോലെയോ ക്ലേശഭൂയിഷ്ഠമായ ഗ്രാമം വെടി

യുന്നപോലെയോ ലൗകികത്യാഗം മാത്രംകൊണ്ടു നേടേണ്ടതാണോ? ആദ്യപക്ഷം ശരിയല്ല. തത്ത്വജ്ഞാനിക്ക് കർത്തൃത്വബോധമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വിധിനിഷേധങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നതല്ല. തത്ത്വജ്ഞാനിയെക്കുറിച്ചുള്ള സൂതിയുടെ പ്രഖ്യാപനം നോക്കുക.

ജ്ഞാനാമൃതേന തൃപ്തസ്യ കൃതകൃത്യസ്യ യോഗിനഃ

നൈവാസ്തി കിഞ്ചിത്കർത്തവ്യം അസ്തി ചേന്ന സ തത്ത്വവിത്.

ജ്ഞാനാമൃതതൃപ്തനും കൃതകൃത്യനുമായ യോഗിക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതായി ഒന്നുംതന്നെയില്ല; ചെയ്യാനെന്നെങ്കിലുമുണ്ടെന്നു വന്നാൽ അയാൾ തത്ത്വജ്ഞാനിയല്ലെന്നറിയേണ്ടതാണ്. രംഭാമത്തെ പക്ഷവും അംഗീകാർത്ഥമല്ല. കൗപീനം ഭണ്ഡം മുതലായവ സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളാനനുവദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതു സാരമില്ല. ജ്ഞാനിയുടെ ത്യാഗം ജ്യോതിഷോമയാഗത്തിലെ പ്രതിപത്തികർമ്മമെന്നപോലെ ഉദ്യേരൂപമാണെന്നു കരുതിയാൽ മതി. ജ്യോതിഷോമയാഗത്തിൽ വ്രതനിഷ്ഠനായിക്കഴിയുന്നയാൾ ചൊരിച്ചിൽ തോന്നിയാൽ കൈകൊണ്ടു ചൊരിയാൻ പാടില്ല എന്നു നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ചേണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണമൃഗത്തിന്റെ കൊമ്പുകൊണ്ട് ചൊരിയാമെന്നു വിധിയുമാണ്. കൈകൊണ്ടു ചൊരിഞ്ഞാൽ സന്തതിക്കു ദോഷം സംഭവിക്കുമെന്നാണ് വിധി. കൃഷ്ണമൃഗത്തിന്റെ കൊമ്പുകൊണ്ടു ചൊരിഞ്ഞാൽ വ്രതം തീരുന്നതോടെ ആ കൊമ്പു സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ അയരൾ ഉപേക്ഷിച്ചോളും. അതുകൊണ്ട് ദോഷമൊന്നും വരാനില്ല. ഇതാണ് പ്രതിപത്തികർമ്മം. ഇത് ലൗകികവുമാണ്, വൈദികവുമാണ്. ചൊരിച്ചിൽ ലൗകികമാണ്; അതിന്നുപ്രകാരത്തിൽ വേണമെന്നുള്ള വിധി വൈദികമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉദ്യേരൂപമാണ്. അതുപോലെ പരമഹംസൻ കൗപീനഭണ്ഡാച്ഛാദനാദി സ്വീകരിക്കണമെന്നത് ലൗകികമെന്നപോലെ വൈദികവിധിയുംകൂടിയാണ്. അങ്ങനെ ലൗ

കിക്താഗംചെയ്യുന്ന പരമഹംസൻ വേദവീധിയെ മാനിച്ചു കൗപീനാദികൾ അംഗീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ദോഷമൊന്നും വരാനില്ല. വിദ്യത്സന്നയാസം പ്രതിപത്തി കർമ്മപോലെ ലൗകികവൈദികോഭയരൂപമാണെന്നു കരുതിയാൽ മതി. പുത്രമിത്രാദിപോലെ കൗപീനാദികൾ ചിത്തചാഞ്ചല്യത്തിനു കാരണമായി ഭവിക്കുന്നില്ല.

ജ്ഞാനിയുടെ നിസ്സംഗഭാവം

വിദ്യത്സന്നയാസം ലൗകികവൈദികോഭയരൂപമായിരിക്കുന്നതുപോലെ വിദ്യത്സന്നയാസത്തിനു മുൻപു തത്ത്വജ്ഞാനിയുടെ കർതൃത്വബോധം പാടെ മാഞ്ഞുപോയതായും കരുതാൻ വയ്യ. ചിദാത്മാവിൽ ആരോപിതമായിരിക്കുന്ന കർതൃത്വം വിദ്യകൊണ്ടു ഇല്ലാതായി എന്നതു വാസ്തവം. എന്നാൽ ചിത്പ്രതിബിംബത്തോടു കൂടിയ അന്തഃകരണോപാധിയിൽ ആയിരക്കണക്കിനു വികാരങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ കർതൃത്വം സ്വതഃസിദ്ധമായി വന്നുചേരുന്നത് തടയാവുന്നതല്ല. പുറമേ പദാർത്ഥഭാവനയുള്ളിടത്തോളം അതു തുടരുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ജ്ഞാനാമൃതതൃപ്തനും കൃതകൃത്യനുമായ യോഗിക്കു കർത്തവ്യമൊന്നുംതന്നെയില്ലെന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞതു ശരിയാകാതെ പോകുമല്ലോ? ശരിയാണ്; ജ്ഞാനമുണ്ടെങ്കിലും പൂർണ്ണമായ ചിത്തവിശ്രാന്തിയില്ലെന്നുവന്നാൽ തൃപ്തി വരുന്നതല്ല. പൂർണ്ണവിശ്രാന്തിക്കായുള്ള കർത്തവ്യം അപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കൃതകൃത്യതസാധ്യവുമല്ല. അപ്പോൾ തത്ത്വജ്ഞാനിയും വിധിനിഷേധങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്ന എന്നു വന്നാൽ തത്ഫലമായ പാപപുണ്യങ്ങൾ ജന്മാന്തരഹേതുവായി ഭവിക്കുകയില്ലേ? അങ്ങനെ വരില്ല. ജ്ഞാനിയുടെ വിധിനിഷേധാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ തത്കാലത്തെ ചിത്തവിശ്രാന്തിയെ തടയുമെന്നല്ലാതെ സഞ്ചിതപുണ്യപാപങ്ങൾക്കു കാരണ

മായി ഭവിക്കുന്നില്ല. പ്രധാനമായും ചിത്തവിശ്രാന്തി പ്രതിബന്ധകമായ പ്രാർത്ഥനയെ ഒഴിവാക്കാനാണ് ജ്ഞാനി വിധിനിഷേധങ്ങൾക്കു വഴങ്ങുന്നത്. പ്രാർത്ഥന മൊട്ടങ്ങിയാൽ പൂർണ്ണമായ ചിത്തവിശ്രാന്തി കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയല്ലെന്നു വന്നാൽ ആത്മജ്ഞാന പ്രതിബന്ധങ്ങളെ അകറ്റാൻ ശ്രവണമെന്നാദി വിധികളനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന പുണ്യവും ജ്ഞാനരത്നത്തിനു ഹേതുവായിത്തീരുന്നെന്നു പറയേണ്ടിവരും. ജ്ഞാനമൊരിക്കലുണ്ടായാൽ പിന്നീടുള്ള വിധിനിഷേധാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും ജ്ഞാനരഹിതമായി ഭവിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. അതുകൊണ്ട് വിവിധിഷ്ടവിനെപ്പോലെ വിദ്യാഭ്യാസം ചില വിധിനിഷേധങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ സന്ന്യസിക്കുന്നതിൽ ഭോഷമൊന്നും വരുന്നില്ല. വിശേഷിച്ചും ഗൃഹസ്ഥനായ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് നാദിമുഖം, ശ്രാദ്ധം, ഉപവാസം, ജാഗരണം ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള വൈദികവിധികളൊക്കെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ സന്ന്യസിക്കേണ്ടതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ശ്രാദ്ധാദികളെക്കൂടി വിധിച്ചിട്ടില്ലെന്നതു ശരിതന്നെ. പക്ഷേ വിവിധിഷ്ടാസന്ന്യാസത്തിൽ അവ വിധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. വിദ്യാഭ്യാസം വിവിധിഷ്ടാസന്ന്യാസത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ്. തുടർച്ചയെന്നതിൽ ആദ്യത്തേതിന്റെ അംശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നതു നിയമമാണ്. അതുകൊണ്ട് വിവിധിഷ്ടാസന്ന്യാസധർമ്മങ്ങളെല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അംഗീഷ്ടാമത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് അതിരാത്രം. അതുകൊണ്ട് അംഗീഷ്ടാമധർമ്മങ്ങളെല്ലാം അതിരാത്രത്തിലും വേണമെന്നാണ് നിയമം. അതുപോലെയാണ് വിവിധിഷ്ടാസന്ന്യാസവും വിദ്യാഭ്യാസവും. വിവിധിഷ്ടാസന്ന്യാസത്തിലെന്നപോലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും പ്രൈശ്ചമന്ത്രമുച്ചരിച്ച് പശുവിശുദ്ധി ത്യാഗം ഉറപ്പിക്കേ

ണ്ടതാണ്. 'ആദി' പദംകൊണ്ട് ഭൃത്യർ, പശു, വസ്തുവക
 കൾ തുടങ്ങി എല്ലാ ലൗകികപരിഗ്രഹവിശേഷങ്ങളും
 സംഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു. സൂത്രത്തിൽ സ്വാഭാധാര്യം ത്യജിക്ക
 ണമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. വേദാന്തനിഷ്ഠയത്തിനുപക
 റിക്കുന്ന പദവാക്യപ്രമാണശാസ്ത്രങ്ങളും വേദവിഷയങ്ങളെ
 വിസ്തരിച്ചു കാണിക്കുന്ന ഇതിഹാസപുരാണങ്ങളും എല്ലാം
 ത്യജിക്കണമെന്നാണതിന്റെ താത്പര്യം. ഔത്സുക്യം ശ
 മിപ്പിക്കാൻ ചാത്രമുപകരിക്കുന്ന കാവ്യനാടകാദിഗ്രന്ഥങ്ങ
 ളുടെ കഥ വിശേഷിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. സർവ്വകർമ്മങ്ങ
 ളും ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നിടത്തെ സർവ്വപദംകൊണ്ട് ലൗകി
 കവൈദികനിത്യനൈമിത്തികകാമ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം സം
 ഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു. പുത്രാദിയെ ത്യജിക്കുന്നതുകൊണ്ട്
 ഐഹികഭോഗത്തെ ത്യജിക്കുന്നു. സർവ്വകർമ്മത്യാഗം
 കൊണ്ട് ചിത്തവിക്ഷേപത്തിനു കാരണമായ പര
 ലോകഭോഗവും ഒഴിവാക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാഭ്യന്തര ത്യജി
 ക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാഭ്യന്തരസാക്ഷാത്കാര
 ത്തിനുതക്ക വിരാഡ്രൂപോപാസനയും ഉപേക്ഷിക്കണ
 മെന്നു കാണിക്കാനാണ്. അതുപോലെ പ്രാണസാക്ഷാത്
 കാരത്തിനു സഹായിക്കുന്ന ഹിരണ്യഗഭോപാസനയും
 തത്ത്വജ്ഞാനഹേതുക്കളായ ശ്രവണാദിയും ത്യജിക്കണ
 മെന്നു കാണിക്കാനാണ് സമുച്ചയാർത്ഥകമായ 'ച'കാരം
 സൂത്രത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുത്രധനാദിയിൽ
 തുടങ്ങി ഹിരണ്യഗഭോപാസനവരെയുള്ള ഇഹലോക
 പരലോകസുഖസാധനങ്ങളെല്ലാം പ്രൈഷമന്ത്രമുച്ചരിച്ചു
 ഉപേക്ഷിച്ചാൽ വിദ്വത് സന്നിധിയിൽ തുടന്നു കൗപീന
 വും, ഭണ്ഡവും, ആച്ഛാദനവും അംഗീകരിക്കാവുന്നതാണ്.
 'ആച്ഛാദനം ച' എന്നിടത്തു സമുച്ചയാർത്ഥകമായ 'ച'
 കാരം ചേർത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പാദക തുടങ്ങി ചിലതു
 കൂടി വേണമെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കാമെന്ന താത്പര്യം
 സൂതിയും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരീരോപഭോഗത്തിനായി

ഇവ അംഗീകരിക്കാമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. എന്താണ് ശരീരഭോഗം? കൗപീനംകൊണ്ട് ലജ്ജാനിവൃത്തി; ഭണ്ഡംകൊണ്ട് ഗോസപ്പാഭ്യപദ്രവനിവൃത്തി; ആച്ഛാദനം കൊണ്ട് ശീതപരിഹാരം; പാദുകാദികൊണ്ട് അശുദ്ധ ഭേദസ്സ്പർശപരിഹാരാദി ഉപഹിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവ സ്വീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ലോകോപകാരവുമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞല്ലോ. എന്താണ് ലോകോപകാരം? ഭണ്ഡാച്ഛാദനാദി ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നതോടെ വിദ്യാത്സന്യാസിയുടെ ഉത്തമാശ്രമസ്ഥിതി ലോകർക്കു ബോധ്യപ്പെടും. തുടർന്ന് ഉചിതമായി അദ്ദേഹത്തെ അഭിവന്ദനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും ഭിക്ഷാദാനംകൊണ്ടും മറ്റുള്ളവർക്കു സുകൃതം സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്. ആശ്രമോചിതമായ ശിഷ്യാചാര നിർവ്വഹണവും സാധ്യമായിത്തീരുന്നു. സമൂഹജീവിതത്തിൽ ആനുകൂല്യം സമ്പാദിക്കാൻപേണ്ടിമാത്രമാണ് കൗപീനാദി സ്വീകരിക്കാമെന്നു പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ വിദ്യാത്സന്യാസത്തിൽ കൗപീനാദിസ്വീകാരം മുഖ്യനിയമമായി കരുതരുത്. ഏഴാം സൂത്രം ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു: “തച്ച ന മുഖ്യോസ്തി” എന്നാണ് സൂത്രം. അതാകട്ടെ പ്രധാനമല്ല എന്നർത്ഥം. കൗപീനാദിപരിഗ്രഹമെന്നു പറയുന്നത് യോഗിയായ പരമഹംസന് മുഖ്യമായ നിയമമല്ല. വേണമെങ്കിൽ ആകാമെന്നുള്ള വിവിദിഷാസന്യാസിക്കു ഭണ്ഡഗ്രഹണം മുഖ്യമാണ്. വിവിദിഷാസന്യാസി ഭണ്ഡമില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കരുതെന്ന് സൂതി പ്രത്യേകം അനുശാസിക്കുന്നു. ഭണ്ഡമില്ലാതെ എപ്പോഴെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കാനിടയായാൽ പ്രായശ്ചിത്തമായി നൂറു പ്രാണായാമം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണെന്നും സൂതി അനുശാസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ യോഗിയായ പരമഹംസന്റെ മുഖ്യാചാരമെന്താണ്? ഈ ചോദ്യവും അതിനു മറുപടിയുമാണ് എട്ടാം സൂത്രം.

പരമഹംസന്റെ മുഖ്യാചാരം

ഏതാംസൂത്രം ഇതാണു്: “കോയം മുഖ്യ ഇതി ചേദയം മുഖ്യം, ന ഭണ്ഡം, ന ശിവം, ന യജ്ഞോപവീതം, നാച്ഛാദനം പരതി പരമഹംസഃ.” മുഖ്യാചാരം എന്തെന്നാണെങ്കിൽ ഇതാണു്: ഭണ്ഡമില്ല, ശിവയില്ല, യജ്ഞോപവീതമില്ല, ആച്ഛാദനമില്ല; ഇങ്ങനെയാണു് പരമഹംസൻ ജീവിതം നയിക്കുന്നതു്. വിവിദിഷ്യവായ പരമഹംസനു് ശിവയും യജ്ഞോപവീതവും മുഖ്യമല്ലാതിരിക്കുന്നതു പോലെ വിദഗ്ദ്ധപരമഹംസനു് ഭണ്ഡവും ആച്ഛാദനവും കൂടി മുഖ്യമല്ലെന്നറിയേണ്ടതാണു്. ഭണ്ഡവും ആച്ഛാദനവും സ്വപാദിക്കുന്നതിലും സൂക്ഷിക്കുന്നതിലുമൊക്കെ ചിത്തനിരോധം സാദ്ധ്യമാകാതെ വരുമെന്നു കരുതിയാണോ അവയ്ക്കു മുഖ്യത്വം നിഷേധിക്കുന്നതു്? അങ്ങനെയല്ല. പരമഹംസചിഹ്നമായി അംഗീകരിക്കുന്നവ അതിനെ വിരോധിക്കുന്നവയായിത്തീരാൻ ഇടയില്ലല്ലോ. വരനെ കൊല്ലാനല്ലല്ലോ കന്യകയെ വേളി കഴിക്കുന്നതു്. ഇനിയും ആച്ഛാദനോദി കൈവെടിഞ്ഞാൽ ശീതാദിബാധയ്ക്കു പരിഹാരമെന്തു് എന്നൊരു ശങ്ക വരാം. അതിന്നു സമാധാനമാണു് ഒൻപതാം സൂത്രം. “ന ശീതം ന ചോഷ്ണം ന സുഖം ന ദുഃഖം ന മാനാപമാനൗ ച ഷഡ്മുഹി വഴ്ജം.” ശീതമില്ല, ഉഷ്ണവുമില്ല, സുഖമില്ല, ദുഃഖമില്ല, മാനാപമാനങ്ങളുമില്ല, ഷഡ്മുഹികളുമില്ല, എന്നർത്ഥം. ചിത്തവൃത്തികളെല്ലാം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന യോഗിക്കു് ശീതമില്ല. അതുണ്ടെന്നു തോന്നലിനദ്ദേഹം വഴങ്ങുകില്ലെന്നു താത്പര്യം. കളിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്കു് പുതപ്പും മറുമില്ലെങ്കിൽപ്പോലും മഞ്ഞുകാലത്തു് പുലച്ചുത്തന്നെയും തണുപ്പുണ്ടെന്നുവേപ്പെടുന്നില്ല. അതുപോലെ ആത്മാനന്ദത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന യോഗിക്കും ശീതം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. വേനൽക്കാലത്തു ചൂടും ഇതേ മാതിരിതന്നെ യോഗിക്കനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നറിയേണ്ടതാണു്.

വർഷക്കാലത്തു ചുട്ടുതണുപ്പും രണ്ടു അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലെന്നു കാണിക്കാനാണ് സമുച്ചയപദം പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശീതോഷ്ണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലെന്നു വന്നാൽ അവയുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലെന്നുള്ളതു യുക്തംതന്നെ. വേനൽക്കാലത്തു തണുപ്പു സുഖവും മഞ്ഞുകാലത്തു തണുപ്പു ദുഃഖവുമാണ്. ചുട്ടു നേരേമറിച്ചും. മറ്റൊരാളിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന സത്കാരമാണ് മാനം. തിരസ്കാരമാണപമാനം. യോഗിക്ക് തന്നിൽനിന്നും ഭിന്നനായ പുരുഷൻതന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് മാനാപമാനങ്ങളുടെ പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല. സമുച്ചയം പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യോഗിക്ക് ശത്രുമിത്രരാഗഭേഷാദി ദാന്ദഭാവങ്ങളൊന്നുംതന്നെ ഇല്ലെന്നു വന്നുകൂടുന്നു. വിശപ്പ്, ദാഹം, ശോകം, മോഹം, ജര, മരണം എന്നിവയാണ് ഷഡ് മൂർത്തികൾ. ഇവയിൽ വിശപ്പും ദാഹവും പ്രാണധർമ്മങ്ങളാണ്. ശോകവും മോഹവും മനോധർമ്മങ്ങൾ. ജരയും മരണവും ദേഹധർമ്മങ്ങളും. സദാ ആത്മതത്ത്വാഭിമുഖനായി വർത്തിക്കുന്ന യോഗിയെ പ്രാണമനോദേഹധർമ്മങ്ങളായ ഈ മൂന്നു ദാന്ദങ്ങളും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നു പറയുന്നതു യുക്തംതന്നെ. ഇവിടെ ഒരു സംശയം വരാം. യോഗിക്ക് സമാധിദശയിൽ ശീതാദി ക്ലേശങ്ങൾ ഇല്ലെന്നു സമ്മതിക്കാം. എന്നാൽ വ്യവഹാരദശയിൽ നിന്ദാദിക്ലേശങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നപോലെ യോഗിക്കും സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നതെങ്ങനെ? ഈ സംശയത്തിനു മറുപടിയാണ് പത്താംസൂത്രം. “നിന്ദാഗദ്യമത്സരഭംഭേച്ഛാഭേഷസുഖദുഃഖകാമക്രോധലോഭമോഹഹിഷാസുയാഹങ്കാരാദീശ്ച ഹിത്വാ.” എന്നും. നിന്ദ, ഗദ്യം, മത്സരം, ഭംഭം, ഭേച്ഛം, ഇച്ഛ, ഭേഷം, സുഖം, ദുഃഖം, കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം, ഹിഷം, അസുയ, അഹങ്കാരം തുടങ്ങിയവയേയും ഒഴിവാക്കണം എന്നർത്ഥം. പലതരം ആളുകൾ ഒരുവനെക്കുറിച്ചു പറയുന്ന ദോഷവാക്കുക

ഓൺ നിന്ദ. മറുളളവരേക്കാൾ താൻ കേമനാണെന്ന ചിന്തയാൺ ഗർവ്വം. വിദ്യ, ധനം തുടങ്ങിയവയിൽ താനും അന്യരോടു തുല്യനായിത്തീരുന്നുണ്ടു് എന്ന ബുദ്ധിയാൺ മത്സരം. മറുളളവരുടെ മുൻപിൽ തന്റെ കേമത്തം പ്രകടമാക്കുന്നതാൺ ദംഭം. ആരെക്കെ ശകാരിച്ചാലും കൂട്ടാക്കാതെ വർത്തിക്കുന്നതു ദ്വേഷം. ധനസമ്പാദനത്തിലും മറു മുളള ആഗ്രഹമാൺ ഇച്ഛ. ശത്രുനാശം കൊതിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാൺ ദോഷം. അനുകൂലകാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുന്നതു കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അനുഭവമാൺ സുഖം. അതിനു വിപരീതമായതു ദുഃഖം. ശാരീരികസുഖാഭിലാഷമാൺ കാമം. കാമം സാധിക്കാതെ വരുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിക്ഷോഭമാൺ ക്രോധം. കിട്ടിയതു വിട്ടുപോകരുതെന്ന ചിന്തയാൺ ലോഭം. ഹിതത്തെ അഹിതമായും അഹിതത്തെ ഹിതമായും തൊറിലുരിക്കുന്നതു മോഹം. മനസ്സിലുള്ള സുഖത്തെ പ്രകടമാക്കുമാറു് മുഖപ്രസാദഹേതുക്തമായ ചിത്തവൃത്തിയാൺ ഹംഷം. പരഗുണങ്ങളിൽ ദോഷം കാണുന്നത് അസൂയ. ദേഹേന്ദ്രിയാദി ജഡങ്ങളെ ആത്മാവെന്നു ഭ്രമിക്കുന്നതു് അഹങ്കാരം. ആദിപദംകൊണ്ടു് സുഖസാമഗ്രികളിൽ മമത, ധന്യഭാവം തുടങ്ങിയവ സംഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു. വാസനാക്ഷയം അഭ്യസിച്ച് യോഗി നിന്ദാദി ദോഷങ്ങളെല്ലാം വെടിഞ്ഞു വർത്തിക്കേണ്ടതാണെന്നു താത്പര്യം.

ശരീരം നിലവിലുള്ളിടത്തോളം ഇവയൊക്കെ പരിത്യജിക്കുക സാദ്ധ്യമാണോ എന്നു ശങ്ക വരാം. അതിനുള്ള സമാധാനമാൺ പതിനൊന്നാംസ്കന്ദം. 'സ്വപപുഃ ക്ലേശമിവ ദൃശ്യതേ യതസ്തദപുരപധസ്തം' എന്നു്. ദേഹം നിരാകൃതമായതുകൊണ്ടു് ശവമെന്നപോലെ ഗണിക്കപ്പെടുന്നു എന്നർത്ഥം. യോഗി മുൻപു തന്റേതെന്നു കരുതിയിരുന്ന ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ ആത്മാവിൽനിന്നും വേർപെടുത്തി ശവസദൃശമായേ കാണുന്നുള്ളു. ശ്രദ്ധാലുക്കൾ

സ്വർഗ്ഗനായം ഒഴിവാക്കാനായി ശവദേഹം ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. യോഗിയും ഭേദത്തിൽ താദാത്മ്യഭാവം വന്നുപോകുമ്പോഴാണ് യോഗി എപ്പോഴും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ആത്മാവിൽനിന്നും ഭേദത്തെ വേർപെടുത്തി കാണാൻ ഉണർന്നു വന്നിരുന്നു. ഗുരുപദേശം, ശ്രുതി പ്രാമാണ്യം, അനുഭവം എന്നിവയെ ആസ്പദമാക്കി, ഭേദം ചിദാത്മസന്നിധിയിൽനിന്നും തിരസ്കൃതമായി ഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചൈതന്യവിഹീനമായ ഭേദം ശവതുല്യം ഗണിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ഭേദമുള്ളപ്പോഴും നിന്ദാദി ഭോഷങ്ങൾ അനായാസേന ഒഴിവാക്കാവുന്നവയാണ്.

പരമഹംസനിഷ്ഠ

യോഗിയായ പരമഹംസൻ നിന്ദാദിക്ലേശങ്ങൾ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുകയില്ലെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. അതു പൂർണ്ണമായും ശരിയായിക്കരുതാമോ? ഒരാൾക്ക് ദീഗ്ദ്രമുണ്ടായാൽ സൂര്യോദയം കാണുന്നതോടെ അതില്ലാതാകുമെങ്കിലും ചില വേളകളിൽ വീണ്ടും ആ ദ്രമം ഉണ്ടായി എന്നു വരാം. അതുപോലെ ആത്മദർശനത്തോടെ ഭേദാത്മദ്രമം മാറുമെന്നതു സത്യംതന്നെ. എങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഭേദാത്മസംശയമുണ്ടായാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നിന്ദാദി ക്ലേശങ്ങൾ സംഭവിക്കുമല്ലോ. ഈ സംശയത്തിന് മറുപടിയാണ് പത്രുണ്ടാംസൂത്രം: “സംശയവിപരീതമിഥ്യാജ്ഞാനം യോ ഹേതുസ്തേന നിത്യനിവൃത്തഃ.” സംശയവിപരീത മിഥ്യാജ്ഞാനങ്ങളുടെ ഹേതു അഭേദത്തെ എന്നെന്നേക്കുമായി വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു എന്നു സൂത്രാന്തർത്ഥം. ആത്മാവിന് കർത്തൃത്വാദിധർമ്മങ്ങളുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന ചിന്തയാണ് സംശയം. ഭേദമാണാത്താവാൻ എന്ന ധാരണയാണ് വിപരീതജ്ഞാനം. ഇതു രണ്ടും ഭോക്താവിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. മിഥ്യാജ്ഞാനം ഭോഗ്യവസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യമാണ്. അതനേകതര

ത്തിൽ സംഭവിക്കാം. സങ്കല്പപ്രവേണായ കാര്യങ്ങളെ കണ്ടിച്ച് മുൻപ് സ്പഷ്ടമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ കാര്യങ്ങളെയുളവാക്കുന്നത് നാലു കാരണങ്ങളാണു്. “അനിത്യശുചിഭുജാത്മസു നിത്യശുചിസുഖാത്മവ്യാതിരവിദ്യാ,” എന്ന സൂത്രത്തിൽ പതഞ്ജലി ഈ കാരണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അനിത്യങ്ങളായ പഞ്ചതനദീസമുദ്രാദിപ്രപഞ്ചദൃശ്യങ്ങളിൽ നിത്യത്വഭ്രാന്തിയാണു് ഒന്നാമത്തെ കാരണം. അശുചിപുണ്ണങ്ങളായ ഭാഷാപത്രാദിഭേദങ്ങളിൽ ശുചിത്വഭ്രാന്തിയാണു് രണ്ടാമത്തേതു്. ദുഃഖകരങ്ങളായ കൃഷി കച്ചവടം തുടങ്ങിയവയിലെ സുഖത്വഭ്രാന്തിയാണു് മൂന്നാമത്തേതു്. ഗുണാത്മാക്കളായ പുത്രദാദിയിലും മിഥ്യാത്മാക്കളായ അന്നമയാദികോശങ്ങളിലും മുഖ്യാത്മത്വഭ്രാന്തിയാണു് നാലാമത്തെ കാരണം. അഭയബ്രഹ്മമാണു് താനെന്ന അനുഭവജ്ഞാനത്തെ മറച്ചുകളയുന്ന അജ്ഞാനവും തുടന്നുണ്ടാകുന്ന ലൗകികവാസനയുമാണു് സംശയവിപര്യയമിഥ്യാജ്ഞാനങ്ങൾക്കുള്ള പൊതുവായ ഹേതു. യോഗിയായ പരമഹംസനു് മഹാവാക്യാത്മബോധമുണ്ടാകുന്നതോടെ ഈ അജ്ഞാനം പാടെ ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നു. തുടന്നു് യോഗാഭ്യാസം ദൃഢപ്പെടുന്നതോടെ വാസനയും വിട്ടുപോകുന്നു. നേരത്തെ ദൃഷ്ടാന്തമായി കാണിച്ച ദിഗ്ഭ്രമത്തിൽ അജ്ഞാനം മാറിയെങ്കിലും വാസന അവശേഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണു് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു ഭ്രമവ്യവഹാരം. യോഗിക്കു് ഭ്രാന്തിഹേതുക്കളായ അജ്ഞാനവും വാസനയും രണ്ടും പൂണ്ണമായി ഒഴിഞ്ഞുമാറിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടു് സംശയവിപരീതമിഥ്യാജ്ഞാനങ്ങളുടെ പ്രസക്തിപോലുമുണ്ടാകുന്നില്ല. ഇവ ഒരിക്കലും യോഗിയെ പിൻതുടരുന്നില്ലെന്നു കാണിക്കാനാണു് ‘നിത്യനിവൃത്തഃ’ എന്നു സൂത്രത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അജ്ഞാനവാസനകൾ യോഗിയിൽ നിവർത്തിച്ചു എന്നു മാത്രമല്ല എന്തെന്നേയ്ക്കുമായി നിവർത്തിച്ചു എന്നു കാണേണ്ടതാണു്.

ഈ നിത്യനിവൃത്തി എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നാണ് പതിമൂന്നാം സൂത്രംകൊണ്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്: “തന്നിത്യബോധഃ.” അതിനെക്കുറിച്ച് നിത്യബോധമുള്ളയാളാണ് യോഗി എന്നത്രേ സൂത്രാർത്ഥം. സൂത്രത്തിലെ സർവ്വനാമവാചിയായ ‘തത്’ ശബ്ദം സർവ്വവേദാന്തപ്രസിദ്ധമായ പരമാർത്ഥവിനെയാണ് കുറിക്കുന്നത്. ആ പരമാർത്ഥവിൽ നിത്യബോധമുള്ളയാളാണ് യോഗി. “തമേവധീരോ വിജ്ഞായ പ്രജ്ഞാം കർച്ചിത ബ്രാഹ്മണം.” (ധീരൻ ആ സത്യത്തെ അറിഞ്ഞു സദാ അനുഭവംകൊണ്ട് ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനായി കഴിയുന്നു.) എന്ന് ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഈ ശ്രുതിക്കനുസരണമായി യോഗി യോഗംകൊണ്ട് ചിത്തവിക്ഷേപങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി നിരന്തരമായി ബ്രഹ്മാനുഭവത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ബോധം നിത്യമായതുകൊണ്ട് ബോധത്താൽ നാശം പ്രാപിക്കുന്ന അജ്ഞാനവാസനകൾ നിത്യേന ഒഴിഞ്ഞുമാറിയിരിക്കുന്നു എന്നു കാണേണ്ടതാണ്.

അറിയപ്പെടുന്ന പരമാർത്ഥവും താഴ്ന്നിരിക്കുന്ന ഈശ്വരനെപ്പോലെ മദ്ധ്യവർത്തിയാണോ എന്ന ശങ്കയെ ദൂരീകരിക്കാനാണ് പതിനാലാം സൂത്രം: “തത്സ്വയമേവാവസ്ഥിതിഃ.” അത് സ്വയം താൻതന്നെയാണെന്നനുഭവിക്കുന്നതാണ് യോഗിയുടെ സ്ഥിതി എന്നത്രേ സൂത്രാർത്ഥം. വേദാന്തവേദ്യമായ പരബ്രഹ്മവസ്തു സ്വയം താൻതന്നെയാണ്, തന്നിൽനിന്ന് ഭിന്നമേയല്ല എന്ന ഉറപ്പായ അനുഭവമാണ് യോഗിയുടെ സ്ഥിതി. അങ്ങനെയുള്ള യോഗിയുടെ ബ്രഹ്മാനുഭവസ്വരൂപമാണ് പതിനഞ്ചാം സൂത്രംകൊണ്ട് വിശദമാക്കുന്നത്: “തം ശാന്തമചലമദ്യാനന്ദവിജ്ഞാനാനുഭവ ഏവാസ്മി തദേവ മമ പരമധാമ.” ശാന്തവും അചലവും അദ്യവും ആനന്ദവും വിജ്ഞാനാനുഭവമായ പരമാർത്ഥം ഞാൻതന്നെയാണ്; അതുതന്നെയാണെന്റെ വാസ്തവസ്വരൂപം എന്നാണ്

യോഗിയുടെ അനുഭവം എന്നത്രേ സൂത്രാത്മം. ക്രോധാദി വിക്ഷേപങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവനായതുകൊണ്ട് ശാന്തനും, ഗമനാദിക്രിയകൾ ഇല്ലാത്തവനായതുകൊണ്ട് അചലനും സ്വഗതസജാതീയ വിജാതീയഭേദരഹിതനും സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപിയുമായ പരമാത്മാവുതന്നെയാണു് ഞാൻ എന്നത്രേ യോഗിയുടെ അനുഭവം. ആ ബ്രഹ്മതത്ത്വംതന്നെയാണു് യോഗിയായ എന്റെ വാസ്തവസ്വരൂപം; അല്ലാതെ കർത്തൃത്വഭോക്തൃത്വാദ്യുഭയഭേദങ്ങളോടുകൂടിയ ജീവഭാവം എന്റെ യഥാർത്ഥരൂപമല്ല. ജീവഭാവം വെറും മായാകല്പിതം മാത്രമാണു്. ഇവിടെ ഒരു സംശയം വരാം. ആത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ്യം പരബ്രഹ്മസ്ഥിതിയാണെങ്കിൽ സാധാരണക്കാർക്കും സദാ ആനന്ദാനുഭവം എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നില്ല? ഈ സംശയത്തിനു സമാധാനം ദൃഷ്ടാന്തസഹിതം ഇങ്ങനെ വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്. പശുക്കളുടെ ദേഹത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവയാണല്ലോ പാലും നെയ്യും. പക്ഷി അതുകൊണ്ടു മാത്രം അവ പശുവിന്റെ ശരീരാവയവങ്ങൾക്കു പോഷകങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നില്ല. നേരേമറിച്ചു് അവ വേർതിരിഞ്ഞു കിട്ടുന്നതോടെ ആരുടെ ശരീരാവയവങ്ങളേയും പോഷിപ്പിക്കാൻ സമർത്ഥങ്ങളായിത്തീരുന്നു:

ഏവം സർവ്വശരീരസ്ഥഃ സപ്ലിർവ്വത് പരമേശ്വരഃ
വിനാ ചോപാസനാം ദേവോ ന കരോതി ഹിതം നൃഷ്യ.

അതുപോലെ ഈശ്വരൻ സകല ശരീരങ്ങളിലും സർവ്വ വ്യാപിയായി വർത്തിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഉപാസിച്ചുകണ്ടെത്താത്തതിടത്തോളം ആ ദേവൻ മനുഷ്യനു് ഹിതകാരിയായി ഭവിക്കുന്നില്ല.

ഇങ്ങനെ പരമാത്മനിഷ്ഠയിലുറങ്ങുന്ന യോഗിയെ ആപാരബലന്മാരും കർമ്മികളുമായ പൂർവാക്രമബന്ധുക്കൾ പരിഹസിച്ച് എന്നു വരാം. ഇവൻ ശിഖയോ യജ്ഞോപവീതമോ സന്ധ്യാവന്ദനനിയമങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാത്ത അവിശ്വാസിയായെന്നായിരിക്കും ആക്ഷേപം. തുടന്നു്

ആ പുസ്തകങ്ങളിലേക്കു മടങ്ങിവരാൻ വ്യായാസം ചെയ്ത
എന്നു വരും. അത്തരം വ്യായാസങ്ങളിൽ പെടാതിരി-
ക്കാനുള്ള യോഗിയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യമാണ് പതിനാറാം
സൂത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നത്: “തദേവ ച ശിവ തദേവോ-
പവീതം ച പരമാത്മാത്മനോരേകത്വജ്ഞാനേന തയോ-
രേഭ ഏവ വിഭഗ്നഃ സാ സന്ധ്യാ.” അതുതന്നെയാണ്
ശിവ, അതുതന്നെയാണ് യജ്ഞോപവീതവും; പരമാത്മാ-
വിനെയും ആത്മാവിനെയും അറിഞ്ഞതോടെ അവയുടെ
ഭേദംതന്നെ നഷ്ടമായി; അതുതന്നെ സന്ധ്യ എന്നാണ്
സൂത്രാർത്ഥം. വേദാന്തവേദ്യമായ പരമാത്മാവിനെ അറി-
യുക എന്നതുതന്നെയാണ് കർമ്മാഷ്ടാനത്തിലെ ബാഹ്യ-
ചിഹ്നങ്ങളായ ശിവയും യജ്ഞോപവീതവുമൊക്കെ. സൂത്ര-
ത്തിൽ സമുച്ചയപദം പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്
കർമ്മാഗഭൂതങ്ങളായ മന്ത്രദ്രവ്യാദി സംഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു.
ശിവാദി അംഗങ്ങളോടുകൂടി കർമ്മമനുഷ്ഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട്
വന്നുചേരാവുന്ന സ്വർഗ്വാദിസുഖം സർവ്വം ബ്രഹ്മജ്ഞാനം
കൊണ്ടുതന്നെ ലഭിക്കുന്നു. എല്ലാ വിഷയസുഖങ്ങളും
ബ്രഹ്മാനന്ദലേശങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നു പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ.
“ഈ സുഖത്തിന്റെ ലേശങ്ങൾകൊണ്ടാണ് മറ്റു ജീവി-
കൾ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത്” എന്നാണല്ലോ ബ്രഹ്മദാരണ്യകോ-
പനിഷത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. ഈ ആശയം മനസ്സിൽ
കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അഥർവ്വവേദശാഖക്കാർ ബ്രഹ്മോപനിഷ-
ത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്:

സശിവം വപനം കൃത്വാ ബഹിഃസൂത്രം ത്യജേദ് ബ്രഹ്മം
യദക്ഷരം പരം ബ്രഹ്മ തത്സൂത്രമിതി ധാരയേത്.

ശിവയുൾപ്പെടെ ശിരസ്സു മുണ്ഡനം ചെയ്ത് സന്ന്യാസി-
യജ്ഞോപവീതം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അനശ്വരമായ
ബ്രഹ്മസത്യംതന്നെയാണ് യജ്ഞോപവീതമെന്നറിഞ്ഞു
ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനായി വർത്തിക്കേണ്ടതുമാണ്. സത്യസ്വരൂ-
പത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സൂത്രം. അതുകൊണ്ട് പരമ

സത്യപദംതന്നെയാണു് സൂത്രം. ഈ സൂത്രരഹസ്യം ആരറിയുന്നുവോ അവനാണു് വേദപാരഗനായ വിപ്രൻ. സൂത്രത്തിൽ മണിഗണങ്ങളെന്നപോലെ പരമാത്മാവിൽ പ്രപഞ്ചദൃശ്യങ്ങൾ കോർത്തിണക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തത്ത്വദർശിയായ യോഗി സൂത്രസ്ഥാനീയമായ ആ സത്യത്തെ സദാ ഉള്ളിൽ ധരിക്കുന്നു. ഉത്തമയോഗി പുറമേ ധരിക്കുന്ന സൂത്രം ഉപേക്ഷിച്ചു്, ബ്രഹ്മഭാവമെന്ന സൂത്രം ധരിക്കേണ്ടതാണു്. ഈ സൂത്രം ധരിക്കുന്നയാൾ പുറംതള്ളപ്പെട്ടവനോ അശുചിയോ ആയി ഭവിക്കുന്നില്ല. ജ്ഞാനയജ്ഞോപവീതം ഉള്ളിൽ ധരിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂത്രവിത്തുകളായ യജ്ഞോപവീതികൾ. ബ്രഹ്മനിഷ്ഠന്മാർക്കു് ജ്ഞാനമാണു് ശിവ, ജ്ഞാനമാണു് യജ്ഞോപവീതം, എന്തിനേറെ, അവർക്കു് പരമവും പവിത്രവുമായിട്ടുള്ളതു ജ്ഞാനമത്രേ. ജ്ഞാനമയമായ ശിവ ധരിക്കുന്ന വിദ്യാനാണു് ശിവ. അല്ലാതെ വെറും കേശധാരികളെ ശിവികളെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. വൈദികകർമ്മങ്ങൾക്കധികാരികളായവർ കർമ്മാംഗമായ ജ്ഞാനസൂത്രം ധരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണു്. ജ്ഞാനമയമായ ശിവയും യജ്ഞോപവീതവും ആർക്കുണ്ടോ പുണ്യബ്രാഹ്മണ്യം അയാളുടേതാണു്. ഇതാണു് ബ്രഹ്മജ്ഞാനികളുടെ അഭിപ്രായം.

ജ്ഞാനമയങ്ങളായ യജ്ഞോപവീതങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെയാണു് യോഗിയുടെ സന്ധ്യയും. ശാസ്ത്രഗമ്യനായ പരമാത്മാവും, 'ഞാൻ, ഞാൻ' എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന ജീവാത്മാവും ഒന്നുതന്നെയെന്ന മഹാവാക്യാർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുന്നതോടെ ഭ്രമംകൊണ്ടുണ്ടെന്നു തോന്നിയിരുന്ന ഭേദം അപ്പാടെ നഷ്ടമായി ഭവിക്കുന്നു. ഭ്രമം വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കാതിരിക്കുന്നതാണു് ഇവിടത്തെ വൈശിഷ്ട്യം. ഈ ഏകത്വബുദ്ധി രണ്ടിന്റെ ഒരുമിക്കലിൽ സംഭവിക്കുന്നതായതുകൊണ്ടു് ഇതിനെ സന്ധ്യയെന്നു വിളിക്കുന്നു. പകലും രാത്രിയും ഒരുമിക്കുന്നതിനെ സന്ധ്യയെന്നു പറയു

നതുപോലെ. സന്ധ്യയ്ക്കുനഷ്ടിക്കേണ്ട കർമ്മങ്ങളും സന്ധ്യയെന്നറിയപ്പെടുന്നു. ജ്ഞാനിയുടെ സന്ധ്യ സർവ്വമാ ഏകത്വബുദ്ധിതന്നെയാണു്. ഇപ്രകാരം പരമഹംസനായ യോഗി ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധാജഡനായ ആചാരബദ്ധന്മാരുടെ കെണിയിൽ, വ്യാമോഹങ്ങളിൽ, പെട്ടഴലാൻ ഇടവരുന്നതേയില്ല.

ശ്രദ്ധാദൈതസ്ഥിതി

പരമഹംസന്റെ മാർഗ്ഗമെന്തു്? സ്ഥിതിയെന്തു്? എന്നീ പ്രശ്നങ്ങൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തശേഷം ആ വിഷയം ഉപസംഹരിക്കുകയാണുപനിഷത്തു് പതിനേഴാം സൂത്രത്തിൽ. “സർവാൻ കാമാൻ പരിത്യജ്യ അദ്വൈതേ പരമാ സ്ഥിതിഃ” എന്നാണു് പതിനേഴാം സൂത്രം. എല്ലാ കാമങ്ങളും പരിത്യജിച്ചു് അദ്വൈതത്തിൽ അചഞ്ചലമായ സ്ഥിതി വന്നുചേരുന്നതാണു് പരമഹംസത്വം. ക്രോധം ലോഭം തുടങ്ങിയ വികാരങ്ങൾ കാമത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളാണു്. അതുകൊണ്ടു് കാമങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതോടെ ചിത്തദോഷങ്ങൾ പാടെ മാറിക്കിട്ടുന്നതാണു്. “ഈ പുരുഷൻ കാമമയനാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു,” എന്നു് ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്തു് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതു് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്താനാണു്. അപ്പോൾ കാമരഹിതമായ യോഗിചിത്തം അദ്വൈതത്തിൽ നിർവ്വിഘ്നം സ്ഥിതിചെയ്യുമെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

ഇവിടെ ഒരു സംശയം വരാം. ‘ഭണ്ഡാദി ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളണം’ എന്നിത്യാദി വിധികളിൽ വാസനാഗ്രസ്തമായിത്തീരുന്ന വിവിദിഷാസന്യാസിയുടെ ചിത്തം ഭണ്ഡരഹിതമായ പരമഹംസപദവിയെ എങ്ങനെ സമീപിക്കാനാണു്? ഈ സംശയത്തിനുള്ള സമാധാനമാണു് പതിനെട്ടാം സൂത്രത്തിൽ പറയുന്നതു്:

ജ്ഞാനമണ്ഡോ ധൃതോ യേന ഏകദണ്ഡീ സ ഉച്യതേ
കാഷ്ടമണ്ഡോ ധൃതോ യേന സർവാശീ ജ്ഞാനവർജ്ജിതഃ.
സ യാതി നരകാൻ ഘോരാൻ മഹാരൗരവസംജ്ഞകാൻ
തിതിക്ഷാജ്ഞാനവൈരാഗ്യശമാദി ഗുണവർജ്ജിതഃ
ഭിക്ഷാപാത്രേണ യോ ജീവേത് സ പാപീ യതിവൃത്തിഹാ.

“ഇദമന്തരം ജ്ഞാത്വാ സ പരമഹംസഃ.” ഇത്രയുമാണ് പതിനെട്ടാം സൂത്രം. ജ്ഞാനമാകുന്ന ദണ്ഡം ധരിച്ചു വർത്തിക്കുന്നയാളാണ് ഏകദണ്ഡിയായ പരമഹംസൻ. ജ്ഞാനമില്ലാതെ ആശാപാശബദ്ധനായി വടിയും ധരിച്ചു നടക്കുന്നയാൾ പരമഹംസനല്ല. തിതിക്ഷ, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, ശമം തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ വെറും വേഷമണിഞ്ഞു നടക്കുന്നയാൾ ഘോരങ്ങളായ മഹാരൗരവനരകങ്ങളെ പ്രാപിക്കാനിടവരുന്നു. ജ്ഞാനമില്ലാതെ ഭിക്ഷാപാത്രവുമായി ജീവിക്കുന്നവൻ സന്നയാസവൃത്തിയെ ഹനിക്കുന്ന പാപിയാണ്. ഈ വ്യത്യാസം അറിയുന്നയാളാണ് പരമഹംസൻ.

പരമഹംസൻ ഏകദണ്ഡത്വം രണ്ടു വിധമാകാം. ജ്ഞാനമാകുന്ന ദണ്ഡമൊന്ന്; കയ്യിൽ ധരിക്കുന്ന വടിമറ്റൊന്ന്. വാഗ്ദണ്ഡം, മനോദണ്ഡം, കർമ്മദണ്ഡമെന്നിങ്ങനെ ത്രിദണ്ഡികൾക്കു ദണ്ഡം മൂന്നുവിധമുള്ളതുപോലെ. ലൗകികവ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഈ ത്രിദണ്ഡങ്ങളെ പ്രയോഗിച്ച് കാമക്രോധങ്ങളെ ജയിക്കുന്ന യോഗി സിദ്ധനായി ഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് മനുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. ത്രിദണ്ഡപ്രയോഗം എന്താണെന്നു ദക്ഷൻ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൗനമാണ് വാഗ്ദണ്ഡപ്രയോഗം. ഫലേച്ഛയില്ലായ്മയാണ് കർമ്മദണ്ഡസ്വരൂപം. പ്രാണായാമമത്രേ മനോദണ്ഡസ്വരൂപം. അല്ലഭോജനമാണ് കർമ്മദണ്ഡസ്വരൂപമെന്ന് വേദൊരു സൂതി അനുശാസിക്കുന്നു. ഈ വിധമുള്ള ത്രിദണ്ഡത്വം പരമഹംസനും അംഗീകരിക്കാവുന്നതാണ്. മറ്റൊരു സ്ഥൂതിയിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു;

യതിഃ പരമഹംസസ്തു തുര്യാഖ്യഃ ശ്രുതിചോദിതഃ
യഥൈശ്വര്യം നിയമൈർയുക്തോ വിഷ്ണുരൂപീ ത്രിഭുവനേശ്വരഃ.

പരമഹംസനായ യതി ശ്രുതിപ്രസിദ്ധമായ തുരീയ സ്വരൂപം പ്രാപിച്ചയാളാണ്. അദ്ദേഹം യമനിയമങ്ങളോടുകൂടി ത്രിഭുവനം ധരിച്ച് സദാ വിഷ്ണുരൂപിയായി വർത്തിക്കുന്നു. ഇവിടെ മൗനം തുടങ്ങിയവ വാക്ക് മുതലായവയെ ഭഗവതും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഭഗവതെന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ അജ്ഞാനത്തെയും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളേയും ഭഗവതും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അജ്ഞാനവും ഭഗവതെന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. പരമഹംസനാൽ ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ അജ്ഞാനഭഗവതാണ് ഭഗവതാഭാവത്തിൽ വെച്ചു മുഖ്യം. അതുകൊണ്ടാണ് പരമഹംസനെ ഏകഭഗവതി എന്നു വിളിക്കുന്നത്. മാനസികമായ അജ്ഞാനഭഗവതാഭാവം ചിത്തവിക്ഷേപംകൊണ്ടു ചിലപ്പോൾ വിസ്മൃതി സംഭവിച്ചുപോകാമെന്നു കരുതി അതിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് വടിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവതും ധരിക്കാൻ അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ശാസ്ത്രരഹസ്യം ധരിക്കാതെ ചിലർ വേഷംകൊണ്ടുമാത്രം പുരുഷാരത്നം സിദ്ധിക്കുമെന്നു കരുതി വടി ധരിച്ചുനടക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പരമഹംസത്വം ഭാവിച്ചു നടക്കുന്നവർ പലവിധയാതനകളോടുകൂടിയ ഘോരരൂഢാവനരകങ്ങളെ പ്രാപിക്കുമെന്നാണ് സൂത്രാന്തർദ്വയം.

എന്താണതിനു കാരണം ? പരമഹംസവേഷം കണ്ടിട്ട് അജ്ഞാനിയാണെന്നു ഭ്രമിച്ച് ജനങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളയാളിനെ വീട്ടിൽ ക്ഷണിച്ചു സത്കരിക്കുന്നു. നാക്കിറുനെറിയില്ലാത്ത ആ വിഡ്ഢിയാകട്ടെ തള്ളേണ്ടതും കൊള്ളേണ്ടതുമാണെന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ അന്നപാനാദി സത്കാരങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. അതുനിമിത്തം പതനം സംഭവിക്കാനുണ്ടാവുന്നു. 'സന്നയാസിക്' അന്നഭോഷശങ്ക വേണ്ട, 'നാലു വണ്ണങ്ങളിൽനിന്നും സന്നയാസിക്

ഭിക്ഷ സ്വീകരിക്കാം' എന്നും മറ്റുമുള്ള നിദ്ദേശങ്ങൾ ജ്ഞാനിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ളവയാണെന്നോർക്കണം. ജ്ഞാനമില്ലാത്തയാൾ ജ്ഞാനിയെ അനുകരിച്ചാൽ നരകമാണ് ഫലം എന്നുമോർക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനമില്ലാത്തയാൾക്കു ഭിക്ഷാനിയമങ്ങൾ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന ആപത്തുകളെക്കുറിച്ച് പ്രശ്നം പറഞ്ഞോ നക്ഷത്രഫലങ്ങൾ വിവരിച്ചുകേൾപ്പിച്ചോ ശാസ്ത്ര ചർച്ച നടത്തിയോ ഒന്നും സന്ന്യാസി ഭിക്ഷ യാചിക്കാൻ പാടില്ല. ദിവസം ഒരിക്കലേ ഭിക്ഷ യാചിക്കാവൂ. ഭിക്ഷാടനസമയം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആസക്തി ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ഭിക്ഷാടനത്തിൽ ആസക്തനായിത്തീരുന്ന യതി വിഷയങ്ങളിൽ സംഗബദ്ധനായി ഭവിക്കുന്നതാണ്. ജ്ഞാനാഭ്യോസിയായ പരമഹംസൻ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണയേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാവൂ. അധികസമയവും കഴിയുന്നത്ര ജ്ഞാനാഭ്യോസത്തിൽത്തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനദണ്ഡി ഉത്തമനും വെറും കാഷ്ടദണ്ഡി അധമനമാണെന്നു കാണേണ്ടതാകുന്നു. ഈ വസ്തുത ധരിച്ച് ആരാണോ ജ്ഞാനദണ്ഡിയായി വർത്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് യഥാർത്ഥപരമഹംസൻ.

ഇരിക്കട്ടെ; ജ്ഞാനിയായ പരമഹംസൻ ജ്ഞാനദണ്ഡം മതിയല്ലോ; പിന്നെ കാഷ്ടദണ്ഡം വേണമെന്ന നിർബ്ബന്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ശരിയാണ്; ജ്ഞാനിയായ പരമഹംസന്റെ പുണ്യസ്ഥിതി ഇതാ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു: "ആശാംബരോ ന നമസ്താരോ ന സ്വധാകാരോ ന നിന്ദാസ്തുതിയാദൃച്ഛികോ ഭവേദ് ഭിക്ഷുന്മാവാഹനം ന വിസജ്ജനം ന മന്ത്രം ന ധ്യാനം നോപാസനം ന ലക്ഷ്യം നാലക്ഷ്യം ന പൂമങ് നാപൂമങ് ന ചാഹം ന തപം ന ച സർവ്വം സ ചാനികേതസ്ഥിതിരേവ സ ഭിക്ഷുഃ സൗവണ്ണ്വാദീനൈവ പരിഗ്രഹേണ ലോകം നാവലോകം ച." പരമഹംസയോഗി ദിഗംബ

രനാണ്. മുട്ടിനു മുകളിൽ നാഭിക്കു താഴെ ഒരു വസ്ത്രം കൊണ്ടു മറച്ചും മറെറാരു വസ്ത്രം ഉത്തരീയമായി ധരിച്ചും ഭിക്ഷാടനം ചെയ്യണമെന്ന് സ്മൃതി ഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ നിദ്ദേശം പരമഹംസയോഗികൾക്കുള്ളതല്ല എന്നറിയേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ യോഗി ആരുടെ മുൻപിലും നമസ്കാരം അർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. തന്നേക്കാൾ മുൻപേ സന്ന്യാസം സ്വീകരിച്ചയാൾക്കും ധർമ്മാചരണത്തിൽ തന്നോടു തുല്യതയുള്ളയാൾക്കും നമസ്കാരമർപ്പിക്കാമെന്നുള്ള സ്മൃതിനിദ്ദേശവും യോഗിക്കുള്ളതല്ലെന്നോർക്കേണ്ടതാണ്. ബ്രാഹ്മണലക്ഷണത്തിലും നിർമ്മസ്താരത്വവും നിസ്തുതിയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗയാപ്രയാഗാദി തീർത്ഥസ്ഥാനങ്ങളിലെ ശ്രാദ്ധാഞ്ജലിയിൽ പ്രസക്തമായിത്തീരുന്ന സ്വധാകരണവും യോഗിക്കാവശ്യമില്ല. നേരത്തേ പരകൃതമായ നിന്ദ യോഗിക്കു ബാധകമല്ലെന്നു പറഞ്ഞു. പ്രസ്തുതസൂത്രത്തിൽ യോഗി മറെറാരുളെ സ്തുതിക്കുകയോ നിന്ദിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്നു വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒന്നിലും നിർബന്ധമില്ലായ്മയാണ് യാദൃച്ഛികത്വം. ലോകവ്യവഹാരത്തിൽ യോഗി ഒരിടത്തും ഒന്നിനും നിർബന്ധം കാണിക്കുന്നില്ല. ഭിക്ഷാടനം, ജപം, ശൗചം, സ്നാനം, ധ്യാനം, ദേവാർച്ചനം എന്നീ ആറു കൂട്ടം രാജനിയമമെന്നപോലെ അനുസരിക്കണമെന്ന് സ്മൃതി ഘോഷിക്കുന്നത് യോഗിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതല്ല. ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കാനാണ് ഭിക്ഷാടനം, ആവാഹനം, വിസർജ്ജനം, മന്ത്രം, ധ്യാനം, ഉപാസനം ഇവയൊന്നും യോഗിക്കാവശ്യമില്ലെന്നു സൂത്രത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വല്ലപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്നതാണ് ധ്യാനം. നിരന്തരസ്മരണമാണുപാസനം. നിന്ദാസ്തുതിരൂപത്തിലുള്ള ലോകവ്യവഹാരങ്ങളും ദേവപൂജാദി ധർമ്മശാസ്ത്രവ്യവഹാരങ്ങളും യോഗിക്കില്ലാതിരിക്കുന്നതുപോലെ ലക്ഷ്യമേത്, ലക്ഷ്യമല്ലാത്തതേത് ഇത്യാദി ജ്ഞാനശാസ്ത്രവ്യവഹാര

ങ്ങളും യോഗിയെ വിട്ടൊഴിക്കുന്നു. ശരീരങ്ങളോടു സംഗം പുലർത്താതെ വർത്തിക്കുന്ന സാക്ഷിചൈതന്യമാണ് 'തത്ത്വം' തപമസി' മഹാവാക്യത്തിലെ 'തപം' പദംകൊണ്ടു ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. ദേഹത്തോടു മമത പുലർത്തുന്ന ചൈതന്യമാകട്ടെ ലക്ഷ്യമല്ല, വാച്യമാണ്. ആ വാച്യാത്മം 'തത്ത്വം' പദത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിൽനിന്നും ഭിന്നമാണ്. ലക്ഷ്യാത്മമാകട്ടെ ഭിന്നമല്ല; ദേഹബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാച്യാത്മമാണ് 'ഞാൻ' എന്ന വ്യവഹാരത്തിനർത്ഥമായിട്ടുള്ളത്; അന്യദേഹബന്ധമുള്ള ചൈതന്യമാണ് 'നീ' എന്ന വ്യവഹാരത്തിനർത്ഥമുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ചൈതന്യം ലക്ഷ്യമെന്നും വാച്യമെന്നും രണ്ടുവിധം; മറ്റു ജഗത്തുമുഴുവൻ ജഡമെന്ന വ്യവഹാരത്തിനർത്ഥമായി ഭവിക്കുന്നു. ഈ വിധമുള്ള വ്യവഹാരവികല്പങ്ങളൊന്നും യോഗിയെ സ്പർശിക്കുന്നതേയില്ല. യോഗിചിത്തം സദാ ബ്രഹ്മത്തിൽ വിശ്രമം കൊണ്ടുളളതാണ്.

യോഗിക്കുള്ള നിഷേധവിധികൾ

ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനായ യോഗി ഒരു പ്രത്യേകസങ്കേതത്തിൽ സ്ഥിരമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവനായിരിക്കയില്ല. ഒരു യോഗി സ്ഥിരതാമസത്തിനായി ഒരു സങ്കേതം തയ്യാറാക്കിയെന്നു കരുതുക. ക്രമേണ ആ സങ്കേതത്തോടു മമത വന്നിട്ടു് അതിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയിലും ക്ഷയത്തിലും സുഖദുഃഖരൂപത്തിൽ മനസ്സ് ചലിച്ചുപോയെന്നുവരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഗൌഡപാദാചാര്യർ ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നിസ്തുതിർന്നിനമസ്താരോ നിഃസ്വധാകാര ഏവ ച
ചലാചലനികേതശ്ച യതിർയാദൃച്ഛികോ ഭവേത്.

ആരെയും സ്തുതിക്കുന്നില്ല, ആരെയും നമസ്സരിക്കുന്നില്ല, പിതൃകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരിടത്തു സ്ഥിരമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള യതി യദൃച്ഛയാ

വന്നുചേരുന്ന എന്തിലും സദാ സത്തുഷ്ടനായിക്കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു. സ്ഥിരതാമസത്തിനു സങ്കേതം അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ, സ്വപ്നംകൊണ്ടുള്ളതോ വെള്ളികൊണ്ടുള്ളതോ ആയ ഭിക്ഷാചമനാദിപാത്രങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒന്നുംതന്നെ യതി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ലോഹനിർമ്മിതങ്ങളായ പാത്രങ്ങൾ യതിക്കു പാത്രങ്ങളല്ലതന്നെ. മനുവും ഈ അഭിപ്രായം പ്രകടമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മണ്ണ്, തടി, മുള ഇവകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാത്രങ്ങളാണ് യോഗിക്കു പറ്റിയവ. ബോധായനൻ പറയുന്നത്: യോഗി സ്വയം പഠിച്ചെടുത്തതോ, തറയിൽ വീണുകിടക്കുന്നതോ ആയ വൃക്ഷപത്രങ്ങളിൽവേണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെന്നാണ്. ലോഹനിർമ്മിതപാത്രങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന യോഗി മലം ഭക്ഷിക്കുന്നവനെപ്പോലെ നിഷിദ്ധനാണ്. അതുപോലെ പരമഹംസനായ യോഗി അനുയായികളെ സമ്പാദിക്കുകയോ ശിഷ്യവർഗ്ഗത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. പൂണ്ണസാക്ഷാത്കാരാനുഭവം കൊതിക്കുന്നയാൾ തനിയേ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. സിദ്ധിമാത്രം കൊതിക്കുന്നയാൾ ഒന്നും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. പരമഹംസനായ യോഗിയുടെ വൈശിഷ്ട്യങ്ങൾ മേധാതിമിയും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യോഗി ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ആറു കൂട്ടം അദ്ദേഹം എണ്ണിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യോഗി ആസനമോ ഭിക്ഷാപാത്രമോ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ധനം സഞ്ചയിക്കുകയോ ശിഷ്യന്മാരെ കൂട്ടുപിടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. പകലുറങ്ങുന്നതും വൃഥാ സംഭാഷണം ചെയ്യുന്നതും യോഗിക്കു ചേർന്നതല്ല മഴക്കാലം വിട്ട് യോഗി ഒരു ദിവസത്തിലധികം ഒരു ഗ്രാമത്തിലോ അഞ്ചു ദിവസത്തിലധികം ഒരു പട്ടണത്തിലോ താമസമുറപ്പിക്കുന്നതാണ് ആസനപരിഗ്രഹം. ഏതെങ്കിലും ലോഹപാത്രം ഭിക്ഷാടനത്തിനംഗീകരിക്കുന്നതാണ് പാത്രഗ്രഹണം. നിയമം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഭണ്ഡാദിയൊഴിച്ച് മറ്റൊന്നെ

കിലും ഭാവിയിലെ ഉപയോഗത്തിനായി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് സഞ്ചയം. ശുശ്രൂഷയ്ക്കു പേണ്ടിയോ ലാഭമുണ്ടാക്കാനോ പുജയ്ക്കായോ യശസ്സു നേടാനോ ശിഷ്യന്മാരെ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് ശിഷ്യസംഗ്രഹം. കാര്യം നിമിത്തം ഒരാൾക്ക് ശിഷ്യത്വം നൽകുന്നതു ശിഷ്യസംഗ്രഹമായി കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല. വിദ്യയാണ് പകൽ; അവിദ്യ രാത്രിയാണ്. വിദ്യയിൽ അലസത വരുന്നതാണ് പകലറക്കം. ആദ്ധ്യാത്മികചർച്ച വിട്ട് സ്തുതി, അനുഗ്രഹം, പ്രശ്നപ്രതിവചനം ഇവയിലൊക്കെ ഏപ്പെടുന്നതാണ് വൃഥാലാപം. ശിഷ്യജനരൂപത്തിൽ ആളുകളെ അംഗീകരിക്കുവാനുമാത്രമല്ല കാണകപോലും ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെയായാൽ അതു ബന്ധകാരണമായിത്തീരും. യോഗി അനുഷ്ഠിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വേരേയ്ക്കു ചിലത് സൂതി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ഥാവരം, ജംഗമം, ബീജം, തൈജസം, വിഷം, ആയുധം ഈ ആറു കൂട്ടം യോഗി മലമുത്രങ്ങളെപ്പോലെ പരിത്യജിക്കേണ്ടതാണ്. രസായനവിദ്യ, മന്ത്രവാദം, ജ്യോതിഷം, കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ, കലാശീലങ്ങൾ ഇവയെ പരദാരംപോലെ കരുതി വർജ്ജിക്കേണ്ടതാണ്. ലൗകികവൈദികവ്യവഹാരങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് യോഗി വർജ്ജിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ ഇതുവരെ വിവരിച്ചത്. ഇനി യോഗി എല്ലാ തരത്തിലും വർജ്ജിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു കാട്ടുകയാണ് അടുത്ത സൂത്രത്തിൽ:

‘ആബാധകഃ ക ഇതി ചേദാബാധകോഽന്യേവ; യസ്മാദ്ഭിക്ഷുഹ്നിരണ്യം രസേന ദ്രവ്യം ചേത്സ ബ്രഹ്മഹാഭവേത്; യസ്മാദ്ഭിക്ഷുഹ്നിരണ്യം രസേന സ്പൃഷ്ടം ചേത്സ പൗല്ലസോഭവേത്; യസ്മാദ്ഭിക്ഷുഹ്നിരണ്യം രസേന ഗ്രാഹ്യം ചേത്സ ആത്മഹാഭവേത്. തസ്മാദ്ഭിക്ഷുഹ്നിരണ്യം ന ദ്രവ്യം ച ന സ്പൃഷ്ടം ച ന ഗ്രാഹ്യം ച’.

“സർവ്വമാ വർജ്യമായ ഏതെങ്കിലുമുണ്ടോ എന്നു ചോദിച്ചാലുണ്ട്, ഒരു ഭിക്ഷു സാഭിലാഷം സ്വർണ്ണത്തെ

നോക്കിയാൽ അവർ ബ്രഹ്മഹത്താവായി ഭവിക്കും. സാഭി
ലാഷം സ്വപ്നത്തെ സ്പർശിച്ചാൽ ജ്ഞാനമായിത്തീരും. സാഭി
ലാഷം സ്വപ്നത്തെ ഗ്രഹിച്ചാലോ ആത്മഹത്താവാണ്.
അതുകൊണ്ട് ഭിക്ഷു സുവണ്ണം അഭിലാഷപൂർവ്വം കാണുക
യോ തൊടുകയോ ഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്തുകൂടാ. ഇതാണ്
സൂത്രതത്ത്വം. ഒരു യോഗിക്ക് സുവണ്ണം സർവ്വമാ
പരിത്യാജ്യമെന്നത്. സുവണ്ണത്തിൽ ആറുപതി വരി
കയും അതു സമ്പാദിക്കാനും സൂക്ഷിക്കാനും യത്നിക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന യോഗി ആ യത്നം സാധൂകരിക്കാനായി പ്രപ
ഞ്ചമിഥ്യാത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വേദാന്തഭാഗങ്ങളെ
ഭജിച്ചു എന്നു വരും. സുവണ്ണാദിയുടെ സത്യത്വത്തെ
അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതോടെ ശാസ്ത്രസിദ്ധമായ
അഭിപ്രായബ്രഹ്മവസ്തു ആ യോഗിയാൽ ഹനിക്കപ്പെട്ട
തിനു തുല്യമായി ഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണയാൾ ബ്രഹ്മ
ഹത്താവായിത്തീരുന്നതു്. സൂതി ഇങ്ങനെ ലോചിക്കുന്നു:

ബ്രഹ്മ നാസ്തിതി യോ ബ്രൂയാത് ഭേഷി ബ്രഹ്മവിദം ച യഃ
അഭൂത്ബ്രഹ്മവാദി ച ത്രയസ്തേ ബ്രഹ്മലാതകാഃ.

ബ്രഹ്മമില്ലെന്നു പറയുന്നവനും ബ്രഹ്മജ്ഞനെ ഭേഷി
ക്കുന്നവനും പ്രപഞ്ചവും ബ്രഹ്മവും രണ്ടെന്നു കാണുന്നവനും
ബ്രഹ്മലാതകന്മാരാണ്. ബ്രഹ്മലാതകൻ സർവ്വധർമ്മ
ബഹിഷ്കൃതനായി ഭവിക്കുന്നു. അഭിലാഷപൂർവ്വം സുവ
ണ്ണം സ്പർശിക്കുന്നവൻ ജ്ഞാനമായി പതിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യവും
സ്മൃതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്:

പതത്യസൗ ശ്രവം ഭിക്ഷുർയസ്യ ഭിക്ഷോർഭയം ഭവേത്
ധീപൂർവ്വം രേതഃസംഗ്രോ ദ്രവ്യസംഗ്രഹ ഏവ ച.

അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് രേതസ്സു കളയുക, സമ്പത്തു സംഗ്ര
ഹിക്കുക ഇതു രണ്ടും ചെയ്യുന്ന സന്നദ്ധസി നിശ്ചയമായും
പതിക്കും. അഭിലാഷപൂർവ്വം സുവണ്ണം ഗ്രഹിക്കുന്നതു ആത്മ
ഹനനത്തിനു തുല്യമാണ്. ആത്മാവു് അസംഗതം ബോ

ധന്വരൂപനമാണ്. ഹിരണ്യാഭി ദ്രവ്യങ്ങളിൽ ഭോക്തൃത്വം ഗീകരിക്കുന്നയാൾ ആത്മാവിന്റെ അസംഗതം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുതന്നെയാണാത്മഹനനം. ആത്മാവിന് അന്യമാത്മം വരുത്തുന്നത് സർവ്വപാപസംഗ്രഹത്തിന് തുല്യമാണ്. മഹാഭാരതത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നോക്കുക:

യോന്യഥാ സന്തമാത്മാനം അന്യഥാ പ്രതിപദ്യതേ
കിം തേന ന കൃതം പാപം ചോരേണാത്മാപഹാരിണം.

സ്വാഭവസ്വരൂപമായി വിളങ്ങുന്ന ആത്മാവിനെ ജഡസ്വപ്നംകൊണ്ട് അന്യഥാ കാണുന്നവൻ ആത്മാപഹാരിയായ ചോരനാണ്. അവൻ ചെയ്യാത്ത പാപമൊന്നും ഈ ലോകത്തിലില്ല. ആത്മഹന്താവിന് സുഖലേശമില്ലാത്ത ദുഃഖമയമായ ലോകങ്ങൾ അനുഭവവിഷയമാകുമെന്നും ശ്രുതി ഘോഷിക്കുന്നു:

അസൃഷ്ടാ നാമ തേ ലോകാ അന്ധേന തമസാഽവൃതാഃ
താംസ്തേ പ്രേതയാഭിഗച്ഛന്തി യേ കേ ചാത്മഹനോ ജനാഃ.

കൂരിരുട്ടുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ആസൂരലോകങ്ങളുണ്ട്. ആത്മഹന്താക്കൾക്ക് ആ ലോകങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരുന്നു. നേരത്തെ സ്വപ്നദർശനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടത് സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണവും സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്പർശനംകൊണ്ട് കഥനവും സംഗ്രഹിക്കുന്നു. ഗ്രഹണം കൊണ്ട് വ്യവഹാരവും. ദർശനം, സ്പർശനം, ഗ്രഹണം എന്നിവപോലെതന്നെ അഭിലാഷപൂർവ്വം സ്വപ്നത്തിന്റെ വൃത്താന്തശ്രവണം, ഗുണകഥനം, ക്രയവിക്രയാഭി വ്യവഹാരം ഇവയെല്ലാംതന്നെ പരതനഹേതുകുളാണെന്നു ചുരുക്കം. അതുകൊണ്ട് അവയെല്ലാം ഭിക്ഷു വഴ്ജിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ വിധമുള്ള ഹിരണ്യവഴ്ജനത്തിന്റെ ഫലമെന്തെന്നത്രേ ഇരുപത്തിരണ്ടാം സൂത്രം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.

“സർവ്വേ കാമാ മനോഗതാ വ്യാവർത്തന്തേ ദുഃഖേ നോഭിഗ്നഃ സുഖേ നിസ്സ്പൃഹസ്ത്യാഗോ രാഗേ സർവത്ര ശുഭാശുഭയോരനഭിസ്തേഹോ ന ഭോഷ്ടി ന മോദതേ ച സർവ്വേഷാമിന്ദ്രിയാണാം ഗതിരപരമതി യ ആത്മന്യേവാ വതിഷ്ഠതേ.” ഇതാണിരപരതം സൂത്രം.

“മനോഗതങ്ങളായ എല്ലാ കാമങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നു; ദുഃഖത്തിൽ കണ്ഠിതമില്ല; സുഖം കൊതിക്കാതെ രാഗം ത്യജിക്കാം; ശുഭാശുഭങ്ങളെ ഒരുപോലെ കാണാം; ഒന്നിലും ഭോഷ്മമില്ല, തോഷ്മവുമില്ല; ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയെല്ലാം ബഹിഃപ്രസരം പൂർണ്ണമായും ശമിക്കുന്നു; സഭാ ആത്മനീഷ്ഠനായിത്തന്നെ കഴിയുന്നു.” ഇതാണ് സൂത്രാന്തരം പദ്യം.

പുത്രൻ, ഭാര്യ, വസ്തുവകകൾ ഇവയെ ഒക്കെ ആസ്ഥമാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാമങ്ങളും ധനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ധനം ത്യജിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാമങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ ഇടമില്ലാതാകും. അങ്ങനെ അവ വിട്ടുപോകും. കാമങ്ങൾ വിട്ടുപോയാൽ പിന്നെ കർമ്മഗതിയനുസരിച്ച വന്നുചേരുന്ന ദുഃഖസുഖങ്ങളിൽ കണ്ഠിതത്തിനോ കൊതിക്കോ അവകാശമുണ്ടാകുന്നില്ല. സ്ഥിതപ്രജ്ഞവിവരണത്തിൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ ലോകത്തെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ വിക്ഷേപഹേതുക്കളാണെന്നു കണ്ട്, പരലോകവിഷയങ്ങളിൽപ്പോലും രാഗത്യാഗം വന്നുചേരുന്നു. ഇഹലോകസുഖത്തിൽ കൊതിയുള്ളവനു മാത്രമേ അതിനെ ദൃഷ്ടാന്തമാക്കിക്കൊണ്ട്, പരലോകസുഖത്തിലും രാഗമുണ്ടാകാനിടയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇഹലോകവിരക്തൻ പരലോകവിരക്തി സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇഹപരലോകങ്ങളിൽ ശുഭാശുഭരൂപത്തിൽ അനുകൂലപ്രതികൂലവിഷയങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്നിടത്തു് മനസ്സിനു് തുല്യഭാവം സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഇതുതന്നെയാണ് ഭോഷ്മമില്ലായ്മ. ശുഭാശുഭങ്ങളിൽ തുല്യഭാവം

നയുള്ള യോഗി അശുഭകോരിയായ പുരുഷനെ ഭോഷിക്കു
ന്നില്ല. ശുഭകോരിയായ പുരുഷനെ കണ്ടിട്ട് വിശേഷിച്ചു
സന്തോഷിക്കുന്നുമില്ല. ഭോഷസന്തോഷങ്ങളില്ലാത്തയാൾ
സദാ ആത്മനിഷ്ഠനായിത്തന്നെ വർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ
യുള്ളയാളിന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടേയും പ്രവർത്തനം നില
യ്ക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയപ്രവർത്തനം പാടേ നിലച്ചാൽ നിർവ്വീകല്പ
സമാധിസ്ഥിതിക്കു പിന്നെ ഒരിക്കലും തടസ്സമുണ്ടാകുന്ന
തല്ല. പരമഹംസന്മാരുടെ സ്ഥിതിയെന്തെന്നു നേരത്തേ
വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഹിരണ്യനിഷേധ
വിവരണത്തിൽ അതൊന്നുകൂടി സ്പഷ്ടമാക്കിയെന്നുള്ളതു.

ഇരുപത്തിരണ്ടാം സൂത്രംകൊണ്ട് ഉപനിഷത്തു്
വിദ്യത്സന്നയാസപ്രകരണം ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്;
“യത് പൂർണ്ണാനന്ദൈകബോധഃ തത് ബ്രഹ്മാഹമസ്മീതി
കൃതകൃത്യോ ഭവതി കൃതകൃത്യോ ഭവതി.”

പൂർണ്ണാനന്ദബോധസ്വരൂപമായ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്
ഞാൻ എന്നുവേദിച്ചു് പരമഹംസൻ കൃതകൃത്യനായിത്തീ
രുന്നു.

ബ്രഹ്മം പൂർണ്ണാനന്ദബോധസ്വരൂപമാണെന്നു വേദോ
ന്തശാസ്ത്രം സംശയാതീതമായി തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വസ്തു
തന്നെയാണ് താനെന്നുവേദിക്കുന്ന യോഗിയുടെ കൃത
കൃത്യത എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. സ്മൃതി ഇങ്ങ
നെ ഘോഷിക്കുന്നു:

ജ്ഞാനാമൃതേന തൃപ്തസ്യ കൃതകൃത്യസ്യ യോഗിനഃ
നൈവാസ്തി കിഞ്ചിത് കർത്തവ്യം അസ്തി ചേന്ന സ തത്ത്വവിത്.

ജ്ഞാനാമൃതം പാനംചെയ്തു കൃതകൃത്യനായ യോഗി
ക്കു് ഇനി കർത്തവ്യമൊന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല. കർത്ത
വ്യമവശേഷിക്കുന്നുവെന്നു വന്നാൽ അയാൾ തത്ത്വവിത്ത
ല്ലെന്നു ധരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു ശ്രീ വിദ്യാരണ്യസ്വാമികൾ
കൃതി ഇങ്ങനെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു:

ജീവനുക്തിവിവേകേന തമോ ഹാദം നിവാരയൻ
പുനർത്ഥമഖിലം ദേയാത് വിദ്യാതീർത്ഥമഹേശ്വരഃ.

ജീവനുക്തി വേർതിരിച്ചു കാട്ടി ഏകയാന്ധകാരം
നീക്കി വിദ്യാതീർത്ഥമഹേശ്വരൻ പുരുഷാത്മം മുഴുവൻ
നേടിത്തന്നു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.

വിദ്യാത്സന്യാസപ്രകരണം സമാപ്തം.

ജീവനുക്തിവിവേകം കഴിഞ്ഞു.

**Sri Ramakrishna Ashram
LIBRARY
SRINAGAR**

*Extract from
the Rules :—*

1. Books are issued for **one month** only.
2. An over - due charge of **20 Paise** per day will be charged for each book kept over - time.
3. Books lost, defaced or injured in any way shall have to be replaced by the borrower.

ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത

(സാധനാബോധിനി എന്ന പുതിയ
വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടിയത്)

വ്യാഖ്യാതാ: ശ്രീ പ്രകാശാനന്ദസ്വാമികൾ

ഗീതോപദേശം. സ്വജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗിക
മാക്കാനുഗ്രഹിക്കുന്ന സാധകന്മാർക്ക് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം.
നൽകുന്ന സുഗമവും സുന്ദരവുമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം.
ബാല്യം മുതൽക്കേ ആദ്ധ്യാത്മികഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠി
ച്ചും പ്രായോഗികമാക്കിയും ജീവിച്ചുവരുന്ന ഒരു
മഹാത്മാവ് സ്വജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങളെ
അടിസ്ഥാനമാക്കി എഴുതിയ ഒരു അമൂല്യഗ്രന്ഥം.
ഗീതാതത്ത്വങ്ങളെ വിശദമായി വിശകലനം
ചെയ്യുന്ന വിസ്തൃതമായ പ്രസ്താവനയോടുകൂടിയത്.
നല്ല മേനിക്കുടലാസ്സ്; മുഴക്കുലിക്കോ ബയണ്ഡ്.

ഡബ്ബി 1/2 സൈസിൽ പേജ്: 620 + 70 വില: 20 രൂപ
തപാൽചെലവും: റജിസ്റ്റർചെയ്യയ്ക്കാൻ 3 രൂപ

ശ്രീരാമകൃഷ്ണാശ്രമം, വിലങ്ങൻ,

(പ്രസിദ്ധീകരണവിഭാഗം)

പുറനാട്ടുകര - 680551, തൃശ്ശൂർ.

വില: 6 രൂപ.